

[आचार्य प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के
पच्चीसवें वर्ष के उपलक्ष्य में]

मान-समीक्षण

आचार्य श्री नानेश

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग
बीकानेर-३३४००१ (राजस्थान)

प्रथम संस्करण . १९८७

मूल्य दस रुपये

मुद्रक

फ्रैंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रकाशकीय

साधुत्व की पवित्र धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक घरातल पर क्रांति का प्रसंग आया है, जिसका उद्देश्य श्रमण सस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा है। ऐसी क्रान्ति-धारा में क्रियोद्धारक महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, शुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठों की तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाये हुए थे। चेलों के पीछे साधुता बिखरती जा रही थी। ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने उपदेशों से नहीं अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन से जनमानस को प्रभावित किया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी अथवा सयमी ही नहीं थे वरन् श्रमण सस्कृति के गहरे अध्येता श्रुतधर थे। आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों स्त्री-पुरुष आपके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे। 'तिन्नाण तारयाण' के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित किया और जो देशव्रती बनना चाहते थे, उन्हें देशव्रती बनाया। इस प्रकार सहज रूप से ही चतुर्विध सघ का प्रवर्तन हो गया।

समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधु मार्ग में क्रांति घटित हुई, जो पश्चात्तवर्ती आचार्यों से निरन्तर आगे बढ़ी।

हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इसी परम्परा के अप्रम आचार्य समता विभूति, विद्वत् शिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालालजी म सा के सान्निध्य की आज हमें प्राप्ति हुई है। आचार्य श्री का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व अनूठा व महनीय है। आचार्य प्रवर ने अपने आचार्यपद के 25 वर्षों की अवधि में अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये हैं। साधुमार्गी श्रमण सघ को निरन्तर विकसित कर उसे रत्नत्रय की साधना से सजोया-सवारा और निखारा है। सत्-साहित्य के माध्यम से भी आपने बहुविध विधाओं में जन-मन को प्रेरणा दी है एवं दिशा निर्देश किया है।

शान्त क्रांति के अग्रदूत स्व० आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ ने श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें अ भा साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है। इसी सकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर आचार्य प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित करने में संघ हार्दिक सन्तुष्टि का अनुभव कर रहा है।

जैन-दर्शन में आत्म-पुरुषार्थ द्वारा परमात्म तत्त्व को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यह परमात्म तत्त्व प्रत्येक जीवात्मा में निहित है पर कषायिक प्रवृत्तियों के कारण वह सुषुप्त बना रहता है। कषाय पर विजय प्राप्त करना ही परमात्म तत्त्व से साक्षात्कार करना है। कषाय के मुख्य चार प्रकार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। क्षमा, विनम्रता, सरलता और सन्तोष जैसे आत्मगुणों का विकास कर इन पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

कषाय चतुष्क में मान कषाय द्वितीय है। आचार्य श्री ने इस कृति में मान मनोविकार के स्वरूप, प्रकार, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, दुष्प्रभाव एवं उसके शमन/विजय के उपाय आदि विदुओं पर लोक एवं शास्त्र तथा धर्म एवं मनो-विज्ञान के धरातल पर अनुभूतिपरक समीक्षण प्रस्तुत किया है जो पाठकों व साधकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके लिए संघ आचार्य प्रवर के प्रति अनन्त श्रद्धा समर्पित करता है। साथ ही आचार्य प्रवर के मुखारविन्द से प्रस्फुटित होने वाली प्रस्तुत अभिव्यक्ति को विद्वद्भर्य श्री विजयमुनि जी म सा एवं सेवाभावी श्री प्रकाश मुनि जी म सा ने लिपिबद्ध किया, उनके प्रति संघ आभारी है।

इस कृति के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रबन्धन-सम्पादन में डॉ नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया तदर्थ वे धन्यवादार्ह हैं।

आशा है, यह कृति मान-शमन में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी और इससे मान-विजय की प्रेरणा जायेगी।

चुन्नीलाल मेहता
अध्यक्ष

धनराज बेताला
मंत्री

गुमानमल चौरड़िया
संयोजक, साहित्य समिति

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

मान-समीक्षण

जे कोह दसी से माण दसी

वाह्य जीवन की अपेक्षा आन्तरिक जीवन अतीव सुकोमल एव लचकीला होता है। उसमें भी जहाँ तक मानस-तत्र का सबध है, उससे समुत्पन्न होने वाली तरंगे अत्यधिक सुकोमल होती हैं। वे तरंगें शब्दोल्लेख से परे हैं। उनका यथार्थ मूल्यांकन अभिव्यक्त करने में शब्द समर्थ नहीं हैं। वृत्तियाँ क्षण-क्षण में परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसी वृत्तियों को भी सशक्त बनाने वाली एक ऐसी वृत्ति है कि उसकी समुपस्थिति में अन्य वृत्तियाँ भी लचक नहीं खा सकती। जब वृत्तियाँ ही लचक नहीं खा सकती हैं तो मानस-तत्र एव शरीर का नम्र होकर झुकना कठिनतर बन जाता है। उस वृत्ति से अधिक विकार उत्पन्न होते हैं, जिनमें अत्यधिक प्रचलित एक विकार का नाम अभिमान है।

अभिमान की अवस्था जब अत्यन्त दृढीभूत बनती है उस समय उसे लचकीला बनाने में कोई विरल व्यक्ति ही कामयाब हो सकते हैं। वह वृत्ति जब पाषाण-स्तम्भ की भाँति बन जाती है, तब उस वृत्ति वाला पुरुष इतना अकडबाज बन जाता है कि जिसे झुकने का नाम सुनना भी नहीं सुहाता, झुकना-नम्रता धारण करना तो दूर की बात रही। उस अभिमान वृत्ति से मानस-तत्र पूर्ण रूप से प्रभावित बन जाता है। उस समय विनयादि सद्गुण लुप्त हो जाते हैं। मानव के आन्तरिक स्वरूप में स्वाभाविक कोमलता होते हुए भी मानवृत्ति मानो चट्टान से अधिक कठोर हो जाती है। इस कठोर वृत्ति के कारण मानव अपने आपको विनष्ट करना पसन्द कर लेगा, पर झुकना पसन्द नहीं करेगा। इसी निष्ठुर-कठोर वृत्ति के कारण व्यक्ति अनेक दुखों का भाजन बन जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक विपत्तियाँ, आपत्तियाँ, दुख और द्वन्द्व की अवस्थाएँ निर्मित कर लेता है। वैसी अवस्था में विचारों का प्रवाह भी अति कठोर एव क्रूर बन जाया करता है। कितनी भी दिल को दहलाने वाली अवस्था क्यों न आये, उसके मन में जरा भी कोमलता की वृत्ति उभर नहीं सकती, क्योंकि तीव्र अभिमान वृत्ति से कोमलतादिक वृत्तियाँ आच्छादित रहती हैं। कभी-कभी पारिवारिक एव सामाजिक परिस्थितियाँ दयनीय बन जाती हैं। एक अभिमानी व्यक्ति के अभिमान के फलस्वरूप परिवार, समाज एव राष्ट्र का अहित कितना ही क्यों न हो, उस अहित को भी वह अभिमानाघ पुरुष देख नहीं पाता। उसे कितना ही समझाया जाय, प्रथम तो वह समझ ही नहीं सकता, कदाचित् जनहित को समझने की वृत्ति उसके अन्तर में अकुरित भी होती है तो अभिमान की वह कठोर वृत्ति उस

अकुरित वृत्ति को निर्दयता पूर्वक विनष्ट कर डालती है। सीता को लौटाने के लिए मदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। लौटाने की वृत्ति उसके मन में उत्पन्न भी हुई, किन्तु रावण की उस क्रूर अभिमान वृत्ति ने उसे दबा दिया। वह सीता को लौटा नहीं सका। परिणामस्वरूप कितना भीषण सघर्ष एवं सहार हुआ, यह सुज्ञ जनो को विदित ही है।

इसी प्रकार के कई ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक घटनाचक्र शास्त्रों तथा ग्रन्थों से विदित किये जा सकते हैं। वर्तमान में भी ऐसे काण्ड अनुभूति में आ सकते हैं। एक समय मैं बालेश्वर दुर्गावता में शेष काल में रुका हुआ था। उस समय वहाँ एक बहुत साधारण कारण को लेकर सामाजिक क्लेश फैला हुआ था। उस सघर्षमय क्लेश से बालेश्वर सत्ता और बालेश्वर दुर्गावता प्रभावित थे। उस सघर्ष से सबधित प्रमुख व्यक्तियों से परामर्श किया। उससे निष्कर्ष यह निकला कि उसमें लेन-देन सबधी कोई वस्तु नहीं थी, मात्र अमुक व्यक्ति समाज-हित की दृष्टि से स्वाभिमान को गौण कर दे तो समग्र सघर्ष और क्लेशमय वातावरण समाप्त हो सकता है और अनेक व्यक्तियों को होने वाले अनावश्यक कर्म-बन्धन रुक सकते हैं। अतएव उनसे वार्तालाप करने के प्रसंग पर पूछा गया कि वह व्यक्ति कहाँ है? लोगो ने कहा—वह यहाँ आ नहीं सकता। बहुत बीमार है। आपके दर्शनो का इच्छुक भी है। आप वहाँ पधारे तो कुछ बात हो सकती है।

जब आचार्य भगवान् उसके घर दर्शन देने हेतु पहुँचे तो वहाँ उसे देखा। वह वृद्ध होने के साथ ही रुग्णतावश चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। उसके सामने सक्षेप में सम्पूर्ण वृत्तांत रखते हुए कहा—समाज की भलाई के लिए इस बात को गौण कर दो और ये सब बातें मेरी भोली में छोड़ दो। अन्य सब शान्ति स्थापना के लिए तैयार है। केवल आप ही की उदारता की आवश्यकता है। तब वह बोला—महाराज सा। यह नहीं हो सकता। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक यह होने का नहीं।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त बताते हुए कहा गया कि इस प्रकार की मनोवृत्ति जीवन-समाप्ति तक रह जाती है तो वह पुरुष सम्यक्त्वी तो नहीं रहता सो नहीं रहता, ऐसी कठोर वृत्ति के परिणामस्वरूप अग्रिम आयुपवध-नरकादिक गति का कर सकता है। तब उसने कहा—भले ही नरकादि गति में चला जाऊँ पर इस बात को मैं छोड़ नहीं सकता।

यह तो एक प्रत्यक्ष का उदाहरण है। विश्व में ऐसे कई पुरुष निकल सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की अभिमान वृत्ति से स्व-पर की दुर्गति के द्वार उद्घाटित किये हैं और कर रहे हैं।

यह अनतानुबन्धी अभिमान का लक्षण है । किन्तु कई भव्य प्राणी अप्रत्याख्यानी अभिमान से भी प्रभावित होते हैं । उनके मन में भी इस वृत्ति से कठोरता आ जाती है, किन्तु वह जीवपर्यन्त टिकने योग्य नहीं होती । अधिक से अधिक बारह मास की अवधि में सावत्सरिक पर्व के प्रसंग से समाप्त हो जाती है । इस प्रकार की कठोरता को काष्ठ-स्तम्भ की उपमा दी जा सकती है ।

काष्ठ-स्तम्भ को पानी से आर्द्र करने या अन्य किसी उपाय से मोड़ा जा सकता है, वैसे ही जिस भव्य जीव को सम्यक्त्व का बोध यत्किञ्चित् भी सम्यक्तया है, वह बारह मास की अवधि में इस अभिमान की वृत्ति को छोड़कर सम्यक्त्व को सुरक्षित रख सकता है ।

तीसरी श्रेणी प्रत्याख्यानी अभिमान की है । उसमें भी आपेक्षिक कठोरता तो रहती ही है किन्तु वह कठोरता वेत की लकड़ी की भाँति होती है । इसमें स्वाभाविक लचक की स्थिति रहती है । बारह मास के अन्दर ही, चौमासिकादि पर्व तिथियों पर वह गल जाती है । ऐसी वृत्ति श्रावक व्रत को स्वीकार करके चलने वाले वर्ग की होती है ।

अभिमान की चतुर्थ वृत्ति सज्ज्वलन रूप है । उसे वास के छिलके की या घास के तृण की उपमा दी जा सकती है । पैदा होते ही अन्तर्मुहूर्त के अन्दर-अन्दर वह विलय को प्राप्त हो जाती है । अधिक से अधिक काल तक रह भी गयी तो पक्ष की समाप्ति पर प्रायः समाहित हो जाती है । सतवर्ग अपने सयमी जीवन को सन्मुख रख करके चलता है । कदाचित् किसी निमित्त से इसके मन में अभिमान की वृत्ति पनपने लगती है तो वह अन्तरवलोकन के समय उस वृत्ति को पहचान कर समाप्त कर देता है । कदाचित् अन्तर की उस वृत्ति का सम्यक्तया अवलोकन न हुआ हो तो पाक्षिक प्रतिक्रमण के समय अवलोकन कर ही लेता है और जागृत साधक को कर ही लेना चाहिए । यदि पाक्षिक प्रसंग पर भी इस वृत्ति का साधु सवरण नहीं कर पाता है तो वह अपनी साधुवृत्ति में न्यूनता लाता है और आन्तरिक उपलब्धियों से वंचित बनता है । अतएव प्रत्येक सुज्ञ पुरुष को अपनी स्वाभाविक आन्तरिक समल-निर्मल वृत्तियों का अवलोकन करते रहना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की सार्थकता साधता हुआ आत्मिक स्वरूप की ओर निरन्तर अग्रसर होता रहे ।

अभिमानादिक दुर्वृत्तियाँ पर-सापेक्ष हैं, आन्तरिक विकार से जन्य हैं । यथार्थ ज्ञानाभाव में चैतन्य देव स्वयं अपने स्वरूप को—निजी स्वभाव को विस्मृत कर देता है । तभी इस प्रकार की वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है । अज्ञता या अल्पज्ञतावश वह शुद्ध आत्मस्वरूप को भलीभाँति नहीं समझने के कारण अन्य को हीन मानता है एवं स्व को महान् न होने पर भी महान् मान बैठता है । ऐसे पुरुष की दृष्टि अन्य के प्रति समानता की न होकर विषमता की होती है ।

उसी के अधीन होकर कभी वह अन्य मानवो या प्राणियो को निमित्त बनाकर अभिमान वृत्ति को जन्म देता है तो कभी जड पदार्थों-भौतिक सम्पत्ति एव सत्ता को प्रश्रय देकर अभिमान के भूले में भूलने लगता है। वह यह नहीं सोच पाता है कि ये पर-पदार्थ, सत्ता या सम्पत्ति न मेरी है, न होगी। मैं क्यों व्यर्थ ही इन कल्पित सयोगो से अपने आपके ऊपर उपाधि लाद रहा हूँ। इससे न मेरी आत्मा का और न पर का हित होने वाला है प्रत्युत् अन्य अनेक जहरीली वृत्तियाँ मेरे जीवन में इनके सहारे पनपेगी। इन उपाधियों के साथ अपने आप को लिप्त करना जीवन के सम्यक् विकास से हाथ धोना है।

इस अभिमान-वृत्ति के पनपने से विनय वृत्ति का लोप होगा एव विनय वृत्ति के अभाव में सद्गुणों की प्राप्ति नहीं होगी सो तो नहीं ही होगी। किन्तु दुर्गुणों को अभिवृद्धि अवश्यमेव होगी। दुर्गुण एक ऐसा सक्रामक रोग है कि जिससे अन्य प्राणी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। ऐसे रोग को पनपने देना किसी तरह से भी स्व-पर के लिए लाभदायक नहीं है। यह अभिमान रूप वृत्ति जैसे ही मन में प्रादुर्भूत होती है वैसे ही इससे सबधित कर्मों का सचय होता है। वह कर्मों का सचय सत्ता में बना रहता है। जब अबाधाकाल आता है तब उदय में आकर पुन आत्मा को उसी प्रकार के रोग से ग्रसित कर देता है।

अभिमान से प्रभावित आत्मा पुन अभिमान योग्य कर्म-पुदगलो का सचय करती है। यथा—बीजो से फसल और फसल से कई गुणित बीजो की उपलब्धि होती है। इसमें निमित्त बाह्य एव आभ्यन्तर दोनों ही हो सकते हैं। बुद्धिमान् पुरुषो का कर्तव्य है कि पूर्व के अभिमान सबधी कर्म-दलिको को समाप्त होने दिया जाय, परन्तु अकुरित अभिमान को फलित न किया जाय, यथा—अनाज के अकुरित होने पर कृषक उनका संरक्षण पोषण न करे तो परिपक्व फसल से अनाज की अभिवृद्धि नहीं होती। यह व्यवहार तभी संभव हो सकता है जबकि कृषक को अधिक अनाज पैदा करने की चाह न हो।

इसी प्रकार साधक में आन्तरिक जागृति उत्पन्न हो जानी चाहिए कि मुझे पूर्व के अभिमान सबधी कर्म-दलिको को समाप्त करना है तथा नये अभिमान सबधी कर्म-दलिको का सचय नहीं होने देना है। ऐसी अन्तश्चेतना जिसकी बन जाती है वह अपने आपको इस प्रकार जागृत बना लेता है कि जिससे अभिमान सबधी कर्मदलिको के कार्यकारणभाव को भलीभाँति जान सके और देख सके। उनको नष्ट करने के लिए यथायोग्य सत्पुरुषार्थ कर सके। यह कार्य तभी सफलीभूत होगा जब समीक्षण-ध्यान के माध्यम से निरन्तर समीक्षण दृष्टि को पैनी बनाया जाए।

कापायिक चतुष्क (चौकड़ी) में अभिमान का गणित की अपेक्षा द्वितीय स्थान है। क्रोध का स्थान प्रथम है। अतएव क्रोध का समीक्षण हुए बिना मान

का समीक्षण सम्भव नहीं, क्योंकि क्रोध की अभिव्यक्ति आम जनता में शीघ्रता से अनुमानित हो जाती है। किन्तु अभिमान की अभिव्यक्ति का बोध उतना सहज नहीं है।

क्रोध की अपेक्षा अभिमान की अभिव्यक्ति को समझने के लिए अधिक पैनी दृष्टि की आवश्यकता है। किन्तु क्रोध को देखते ही प्रज्ञा समीक्षण दृष्टि के साथ इतनी सक्षम हो जाती है कि फिर मान को देखने में सुगमता आ जाती है। इसीलिए प्रभु महावीर ने उद्घोष किया कि “जे कोह दसी से मारण दसी” जो पुरुष क्रोध को देखता है वही मान को देखता है।

क्रोध को देखने में नियत समय की आवश्यकता रहती है। साथ ही क्रोध के बदले क्रोध न करते हुए उसके निजी स्वरूप देखने की आवश्यकता होती है। वह कर्म-दलिक के रूप में भी होता है और भावरूप में भी। उभयावस्था का क्रोध क्रोध-समीक्षण में जाना जा सकता है।

क्रोध का सम्यक्तया समीक्षण हो जाने पर मान-समीक्षण किस प्रकार करना चाहिए, एतदविषयक वर्णन यत्किञ्चित् रूप में अग्रिम विवेचन से विदित किया जा सकता है। अतएव मान-समीक्षण की अभिलाषा रखने वाले साधकों को एकाग्रतापूर्वक चिन्तन-मनन के साथ अवलोकन करते हुए अभ्यासरत बन्ने की आवश्यकता है।

मान की परिभाषा

मान आत्मा की विकृत वृत्ति है। सहज स्वाभाविक चैतन्य वृत्ति को विभाव रूप विकृत बनाने वाले कर्म-स्कन्ध जब अहंकार के रूप में परिणत होते हैं, तब उन कर्मस्कन्धों को मानसज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार के कर्मस्कन्ध आत्मप्रदेशों के साथ क्षीर-नीर की भाँति मिले हुए रहते हैं। जब तक इनका सत्ता रूप में अवस्थान रहता है, तब तक इनका परिणाम मानसिक घरातल पर नहीं आता। जब स्थितिपाक होने पर वे उदयगत होते हैं, अर्थात् फल प्रदान करते हैं, उस वक्त इनका सूक्ष्म परिणाम आत्मा के स्वाभाविक निजगुण नम्रता को कुण्ठित कर देता है। इस परिणाम का विज्ञान साधारण व्यक्तियों को ज्ञात नहीं हो पाता। जब तक यह अवस्था रहती है तब तक मानसिक घरातल पर नम्रता की आभा झलकती है जिससे कि उसके विचारों में आशिक नम्रता का यदा-कदा पुट लगता है एवं वाणी के माध्यम से भी नम्रता सम्बन्धी स्वर यदा-कदा निकल पड़ता है और कायिक आचरण में भी इनका आशिक रूप से व्यवहार हो सकता है। यह एक प्रकार के मान के स्वरूप की परिभाषा एवं तज्जन्य सूक्ष्म परिणाम की बात हुई।

यो तो मान के असख्य प्रकार हैं। इन असख्य प्रकारों के हेतु रूप कर्म-स्कन्धों की तीव्रता, मदता आदि विविध अवस्थाएँ अध्यवसायों पर निर्भर रही हुई हैं। सत्तागत मान के स्कन्ध उदयगत होते हैं, उस समय उनका प्रभाव मन को प्रभावित करता है। बाहर का कोई आधार नहीं मिलने पर भी पुरुष अपने आपको अभिमान की अवस्था में अनुभव करता है। इसमें अपने आपको अधिक मान लेने के कारण आगे के विकास का द्वार अवरुद्ध होता है। ऐसी वृत्ति के बनने पर मानस-तन्त्र से सम्बन्धित सभी वृत्तियाँ, जो विकासोन्मुख थी, वे ह्रासोन्मुख हो जाती हैं। उससे जीवन पर घातक असर होता है। नवीन-नवीन वृत्तियों के सहारे जो विशेष उपलब्धि होने वाली थी, वह तो अवरुद्ध हुई सो हुई, किन्तु जिन वृत्तियों का अवनत अर्थात् अधोमुख होने का प्रसंग आया वे वृत्तियाँ धीरे-धीरे शिथिल होने लगती हैं। इस प्रकार मानस-तन्त्र की वृत्तियों के शिथिल होने से अन्य शारीरिक तन्त्र भी अपनी वृत्तियों सहित शिथिल बन जाते हैं। यह रफ्तार (गति) अवसर्पिणी ह्रासशील काल की तरह सभी शारीरिक अवयवों को दिन प्रतिदिन ह्रासोन्मुख बना देती है। इसका दुष्परिणाम समग्र शरीर पर भी पड़ता है। ज्ञानवाहिनी एवं रक्तवाहिनी नाडियाँ सिकुड़ने लगती हैं, रक्त का संचार तीव्र व मद बना सकता है और कभी हार्ट का दौरा भी सम्भव हो सकता है। मस्तिष्क तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है क्योंकि आगे के विकास को अवरुद्ध कर लेने से उसके पास अतिस्वल्प ज्ञान रह जाता है। अन्य कोई उससे जानकारी चाहेगा तो उस समय उसका समीचीन उत्तर नहीं सूझे। समीचीन उत्तर के अभाव में अन्य उत्तर देने पर वादविवाद का होना सम्भव होगा। उस समय वह पुरुष अपनी ही जानकारी की पकड़ के कारण अपने अहं को शिथिल नहीं कर पायेगा। दूसरी तरफ से होने वाले प्रतिकूल व्यवहार को भी सहन नहीं कर पायेगा, जिससे चिन्ता, तनाव आदि अवस्थाएँ रहनी प्रारम्भ हो जायेगी। इस सिलसिले के अधिक समय बने रहने पर मानसिक रोग के साथ-साथ आयु के नियत समय से पहले जल्दी उपभोग करने का निमित्त भी बन सकता है। इस प्रकार यह उदयगत मान पुरुष के लिए उपर्युक्त रीत्या घातक सिद्ध होता है।

इसी प्रकार बाह्य वायु मण्डल में तरंगित होने वाली तरंगें उस पुरुष के अहं को अव्यक्त रूप से आघात पहुँचाने की स्थिति में पहुँचती हैं, उद्वेलित करती हैं। उस समय वह पुरुष तिलमिला उठता है। प्रतीकार करने के लिए वह तत्पर बनता है। उत्पन्न हुई प्रतिरोधात्मक शक्ति और पूर्व तनाव आदि से प्रभावित होने से पाचन-तन्त्र के कार्य संचालन की क्षमता अस्तव्यस्त बन जाती है। परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों के रस से शरीर को संपुष्ट करने वाली जो धातुएँ निर्मित होने वाली होती हैं, वे सम्यक् रूप से नहीं निर्मित हो पाती। परिणाम यह होता है कि शारीरिक सामर्थ्य को टिकाए रखने की क्षमता दिन-

प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। सरक्षण शक्ति के अभाव में 'शरीर व्याधिमदिरम्' बन सकता है। क्योंकि शरीर के अन्दर ऐसी भी सरचना है जिससे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का सरक्षण होता है। बाहर से आने वाले शरीर के प्रतिकूल तत्वों पर वह रोक लगाती है।

शरीर तभी कामयाब हो सकता है जब उस सरचना को आवश्यकतानुसार रसादि से पुष्टि प्राप्त होती रहे। यदि आवश्यकतानुसार रसादि नहीं मिले तो समग्र जीवन ही समस्याओं से परिव्याप्त भारस्वरूप एवं दुःख-द्वन्द्वमय बन जायगा।

मान वृत्ति एक मधुर पाँयजन है—(मीठा विष है) ऊपर से यह रुचिकर ज्ञात होता है पर इसका परिणाम उपर्युक्त तरीके से घातक होता है। यद्यपि इसके सरचना सम्बन्धी कर्मस्कन्ध, सूक्ष्मतर हैं, पर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में तीव्र हैं। इस प्रभाव से शारीरिक हानि के अतिरिक्त आर्थिक हानि भी कम नहीं होती। क्योंकि अर्थोपार्जन में शारीरिक तत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। शारीरिक चिन्ता की दशा में वह योगदान नहीं मिल पाता। इससे आर्थिक कृशता भी पनपती जाती है। यशो-कीर्ति को भी धुन लग जाता है। परिवार, समाज एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का विस्मरण होने से सर्वत्र अवज्ञा एवं अपमान ही पल्ले पड़ता है। ऐसा पुरुष तन्मयतापूर्वक धार्मिक क्रिया तो कर ही कैसे पायेगा।

मानग्रस्त मानव, धार्मिक क्रिया करना तो दूर रहा, धार्मिक शिक्षा को श्रवण करने का भी अपात्र बन जाता है। आगम में कहा गया है —

“अहं पचहिं ठाणेहिं जेहिं सिक्खा न लब्धई।

येमा कोहा पमाएण रोगेणाल स्सएणय ॥”

उत्तरा — ११-३

इन पाँच स्थानो-कारणो-दोषों से युक्त प्राणी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, यथा — अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य।

शिक्षा प्राप्ति में अभिमान अधिक घातक होने से शास्त्रकार ने यहाँ उसे सबसे पहले रखा है।

अतएव मान का स्वरूप और इसके दुष्परिणाम उल्लिखित मक्षिप्त विवरण से भलीभाँति जाने जा सकते हैं।

मान के आभ्यन्तर एवं बाह्य निमित्त

आभ्यन्तर निमित्त है—मान सम्बन्धी कर्मदलिकों की (स्कन्धों की) स्थिति

समाप्त होने पर उदय मे आना अथवा अन्तर की किसी विशिष्ट शक्ति का प्राप्त होना आदि । आभ्यन्तर निमित्त मान के उदय मे सहायक होते है । बाह्य निमित्त विविध प्रकार से मान के दलिको को उदय मे लाने के लिए सहायक बन जाते है । किसी को कुछ आवश्यक वस्तु लाने के लिए कहा और उसने इन्कार कर दिया । उसकी इन्कारी भी मान को उद्वेलित कर सकती है ।

व्यापार मे अतराय कर्म के क्षयोपशम से कुछ उपलब्धि हो गयी तो उस समय व्यक्ति उस उपलब्धि के निमित्त से अहकार की पुष्टि कर बैठता है । कदाचित् समाज मे वक्तव्य देने की किञ्चित् कला आ गयी तो वह फूला नही समाता और अपने आपको बहुत बडा वक्ता मान बैठता है । कभी-कभी कुछ व्यक्ति उसको अपना प्रतिनिधित्व दे देते है । तब तो फिर कहना ही क्या ? चचल मर्कट की भाँति कूदने लगता है । कदाचित् सयोगवश सरपच बन जाता है, तो फिर हवा से बाते करने लगता है । प्रत्येक व्यक्ति को तिरछी निगाह से देखता हुआ यह जतलाता है कि मुझ से कोई टकराव मत लेना । टकराव लेने वाले को मैं तहस-नहस कर सकता हूँ । अधिक आगे बढ़ने पर नगरपालिका का चेयरमैन बनने का प्रसंग आ गया तब तो मानो वह नगर का जागीरदार बन गया ।

पैसे के बल पर या छल-बल से कदाचित् विधानसभा के चुनाव मे विजयी हो गया—एम एल ए. बन गया तो उसका अह कई गुणा अधिक बन जाता है । मुख्यमंत्री अथवा प्रधान मंत्री बनने का प्रसंग आ गया तो फिर कहना ही क्या ! 'मैं चौडा-गली सँकडी' वाली कहावत को चरितार्थ करने लगता है । कभी कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से, प्राप्त धन से, कदाचित् आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्ति का कुछ सहयोग कर देता है तो उस व्यक्ति को सदा हीन दृष्टि से देखने लगता है । प्रति समय अपना अहसान जतलाता रहता है । कोई व्यक्ति किसी को कुछ कह देता है और काकतालीय न्याय से उससे उस व्यक्ति की समस्या कुछ हल हो जाती है और कृतज्ञतावश उसके मुख से ये शब्द निकल पडते है कि आप बडे बुद्धिशाली हैं । आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मेरा कार्य बन गया इत्यादि, तो यह श्रवण कर वह अपने आपको बहुत बडा विद्वान् समझने लगता है । कानून विषयक कोई बात सत्य हो जाती है, तो अपने आपको वकील मान बैठता है । दो पुरुषो के लडाई-झगडे के मध्य सहजता से कोई शब्द नि सृत हो गया, दोनो के लडाई-झगडे के निवारण मे वह हेतु भूत बन गया और दोनो व्यक्तियो ने कहा—भाई, आपकी सूझबूझ तो एकदम अनोखी है । इस बात को श्रवण कर मानी मानव सोचने लग जाता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) का जज हूँ । कोई व्यक्ति कुछ धार्मिक क्रियाएँ करने लगता है और उसकी वह क्रियाएँ अभी वर्णमाला के तुल्य भी

नहीं हैं। फिर भी किसी साधारण व्यक्ति ने उससे कह दिया कि आप बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, तो फिर वह सोचने लगता है कि मेरे समान धर्मात्मा अन्य कोई नहीं है। किसी ने पाच, सात उपवासादि कर लिए और लोगो के मुह से 'तपस्वी' शब्द का प्रयोग किया गया तो वह सोच बैठता है कि मुझ सम कोई तपस्वी नहीं है। मैं किसी को भी शाप देकर भस्मीभूत कर सकता हूँ। वरदान प्रदान कर निहाल कर सकता हूँ, इत्यादि। इस प्रकार मानवो के मन में विभिन्न कारणों से मान की वृत्तियाँ उद्भूत होती रहती हैं। वे मान रूपी मधुर विष से मूर्च्छित, बेहोश बने रहते हैं। उस बेहोशी में उनको अपनी वास्तविकता का विचार तक नहीं आता कि मैं वस्तुतः किस घरातल पर स्थित हूँ। मेरा कैसा व्यवहार है? क्या मैं कर रहा हूँ? यह मेरा वर्तन किन भावों का द्योतन एवं किस दशा का सूचन करने वाला है? मैं घोरानिधोर अज्ञानाघकार में भटक रहा हूँ या प्रकाश के सन्मुख हूँ? मेरी दृष्टि वस्तु स्वरूप को समझने में सक्षम है या कि कर्तव्य विमूढ है?

अभिमान के निमित्त

अभिमान का उपादान कारण तो स्वयं आत्मा है किन्तु उसके निमित्त कारण मुख्यतया दो प्रकार के हैं—एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर।

बाह्य निमित्त अनेकानेक एवं अनियत हैं। उनमें व्यक्तियों का सम्पर्क भी एक कारण है। ईर्द-गिर्द आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति रहेंगे तो वे व्यक्ति अभिमान के निमित्त जायेंगे। पच पचायत में विशेष बोलने वाले न रहे, एक ही व्यक्ति कुछ अधिक बोलने वाला हुआ तो नहीं बोलने वाले व्यक्ति बोलने वाले के मन में अभिमान को जागृत बनाने में निमित्त बन जायेंगे। कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुतर्कों का समीचीन प्रत्युत्तर न दे पायें और गुणानुवाद कर दें तो उस से भी अभिमान के उभरने में सहायता मिलती है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए कई पुरुष त्याग-प्रत्याख्यान एवं किंचित् भी धर्मसाधना नहीं कर पाते। उनमें से यदि कोई व्यक्ति यत्किंचित् कुछ त्याग करता है, यथा—ऊपर से नमक न लेना, भोजन न मागना, नियमित सामायिक कर लेना आदि। इन कार्यों को देखकर अन्य, जो यह कार्य न करने वाले हैं, वे कहते हैं—'साहब! यह तो बहुत बड़े त्यागी है, ऊपर से नमक नहीं लेते हैं। यह भोजन मागते नहीं हैं और सामायिक नित्य करते हैं।' ऐसा कथन भी अल्प सत्त्व वाले व्यक्ति के लिए अभिमान का निमित्त बन जाता है। ऐसा निमित्त पुनः पुनः मिलने से वह पुष्ट होता चला जाता है। कभी-कभी अल्प सत्त्व वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम जाति का प्रयोग भी अभिमान का कारण बन जाता है। किसी परिवार में कौटुम्बिक जन की मर्यादा टूट जाने में भी अज्ञान जनो के मन में अभिमान की भावना जागृत हो जाती है। कभी कोई पुरुष कुछ कमजोर व्यक्तियों को गिरा देता है अथवा उनके साथ

हाथा-पायी करने में बलशाली होता है तो वह भी अभिमान का निमित्त बन जाता है। बौद्धिक क्षमता रखने वाला अधूरा विद्वान् कभी-कभी अन्यो को वाद-विवाद में परास्त कर देता है, तब उनकी पराजय और अपनी जय स्वरूप अभिमान की जागृति हो जाती है। इसी प्रकार के अन्य भी कई बाह्य निमित्त अभिमान को उत्तेजित करने वाले बन जाते हैं।

यद्यपि ये बाह्य निमित्त तभी कामयाब होते हैं, जब कि मान सम्बन्धी कर्म-वर्गणा के स्कन्ध आत्मा के साथ विद्यमान रहते हैं। यथा —कुछ रोगाणु शरीर में व्याप्त होकर स्वास्थ्य संरक्षक परमाणुओं को शिथिल एवं कमजोर बना देते हैं। तब फिर अन्य स्थलों पर रहने वाले रोगाणु भी भीतर के रोगाणुओं को सबलता प्रदान कर शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। यदि भीतर में रोगाणुओं का अवस्थान यत्किंचित् भी न रहे तो स्वास्थ्य संरक्षक परमाणु शिथिल एवं निर्बल नहीं बन पायेंगे। परिणामस्वरूप अन्य स्थल पर निवास करने वाले रोगाणु कितना ही बल क्यों न लगाएँ, शरीर को रोगग्रस्त करना चाहे, पर वे उसमें कतई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी समग्र शक्ति विकल सिद्ध होती है। वैसे ही मान-स्कन्ध जब तक अन्तरंग में विद्यमान है तब तक उससे आत्मीय-विवेक शक्ति विलुप्त सी रहती है। परिणामस्वरूप आत्मा को रुग्ण बनाने वाली वृत्तियों का प्रतीकार नहीं हो पाता और बाह्य निमित्तों का उन कमजोर वृत्तियों पर, प्रभाव छा जाता है। वे मान सम्बन्धी रोगाणुओं के प्रकट होने में सहायक बनते हैं। इस दृष्टि से बाह्य निमित्त अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। यदि आत्मप्रदेशों से मान सम्बन्धी समग्र कर्मस्कन्ध वासना सहित न रहे तो कितने भी निमित्त उपस्थित क्यों न हों, उनसे मान सम्बन्धी कोई भी प्रक्रिया जीवन में उभर नहीं सकती। अतएव बाह्य निमित्तों को सपुष्ट करने एवं सबल देने वाले भीतर में अवस्थित कर्मस्कन्ध है।

मान के आभ्यन्तर निमित्त

कोई भी सबल निमित्त उपस्थित न हो किन्तु पूर्वबद्ध एवं अन्तरंग में रहे तो मान सम्बन्धी कर्मवर्गणा के स्कन्धों की स्थिति समाप्त होने पर जब वे स्वाभाविक रूप से उदयावस्था को प्राप्त होते हैं तब उन मान सम्बन्धी कर्म-स्कन्धों के उदय होने पर सामान्य निमित्त से भी अध्यवसायो एवं मानस तत्र पर प्रभाव होने लगता है। परिणामस्वरूप वे स्वयं ही अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं। मान सूचक शब्दोच्चारण भी मुख से होने लगता है। उसका दुहरा प्रभाव होता है। पहला तो मान की अवस्था मानस तत्र के माध्यम से शरीर के अन्दर ज्ञानवाहक नाडी तत्र में तनाव उत्पन्न करती है जिससे कि तज्जनित पूर्व वर्णित मिष्ट पौंड्रजन का जीवन पर असर होता है। दूसरा यह है कि उस मान की अवस्था को सत्कार के साथ आदर देने से अन्य नवीन मानस्कन्धों का कई गुणा बन्ध हो जाता है।

जैसे अनाज के एक बीज के अकुरित होने पर वह बीज तो समाप्त हो जाता है। परन्तु जब उसकी फसल परिपक्व होती है, तब अनेक नूतन बीज तैयार हो जाते हैं। इस एकदेशीय उदाहरण से समझा जा सकता है कि मान सम्बन्धी कर्मवर्गणाद्यो से कितने ही गुणा नवीन कर्म बन्धन की परिणति उत्पन्न होती है।

इन सभी दृष्टिकोणों का सही विज्ञान तभी हो सकता है जब मानव की दृष्टि 'समीक्षण' बन जाय। समभाव पूर्वक तटस्थता में अपनी इन वृत्तियों को देखने का प्रयत्न करने पर ही उसे भासित होने लगेगा कि—मैं क्या कुछ कर रहा हूँ? एक बूद पानी को घड़े भर के रूप में समझ रहा हूँ, तिल को ताड़ के रूप में देख रहा हूँ, गंदे पानी की बूद को निर्मल जल के रूप में समझ रहा हूँ, नगण्य, यत्किञ्चित् वातो को लेकर मैं अपने मानस तत्र को, ज्ञानादि केन्द्रों को मान रूपी मधुर जहर से प्रभावित करके निर्जीव बना रहा हूँ। इन विषम भावों में मान का पोषण कर वर्तमान जीवन का अहित कर रहा हूँ एवं भावी जीवन को भी गहनतम तमस् में ढकेलने का उपक्रम कर रहा हूँ। आत्मा की स्फटिक विमल वृत्तियों को इस मीठे विष में मलिन बना रहा हूँ। कहाँ तो मेरा यह अमूल्य नर-तन और कहाँ यह कूड़ा करकट एवं अशुचि दुर्गंध युक्त पदार्थों की दुर्गंध के तुल्य ये मानसिक वृत्तियाँ। इन वृत्तियों से मैंने बुद्धि का ह्रास किया, विकास को अवरुद्ध किया। पवित्र भावनाओं का उपमर्दन किया, जीवन की अमूल्य घड़ियों को व्यर्थ में विनष्ट कर दिया। अतएव समीक्षण दृष्टि को अपना कर मान रूप इस मधुर पौंडजन के यथार्थ स्वरूप का अवलोकन कर मैं इससे बचने का सतत प्रयास करूँ।”

दुर्दान्त शत्रु मान

मान एक दुर्दान्त शत्रु है। सामान्य जनता मशक्त शरीर वाले बलवान् प्रतिपक्षी को दुर्दान्त शत्रु मानती है। पर वस्तुतः सशक्त शरीर पिंड वाला दुर्दान्त शत्रु नहीं हो सकता, वह तो शत्रु का माध्यम बनता है, हथियार या औजार बनता है। वास्तविक शत्रु शरीर के भीतर मानसतत्र पर उभरने वाले मान सम्बन्धी, कर्म स्कन्धों का उदय होना है। उनका प्रभाव मानसतत्र को प्रभावित करता है। जब मानसतत्र उस मान के अधीन बन जाता है तब उसका कार्य प्रतिक्षण, प्रतिपल, मान रूपी दुर्दान्त शत्रु के कार्य को सम्पन्न करने में लगा रहता है। मानसतत्र शरीर व्यापी है।

शरीर के प्रमुख अंग पाच इन्द्रियाँ हैं। इन पाच इन्द्रियों के माध्यम से मानसतत्र इन खोज में-टोह में रहता है कि मेरे ऊपर जिसका प्रभाव है, उस प्रभाव में कभी कहीं कमी न आने पावे। मैं हर समय उसके लिए मनन भावधान रहूँ और वह मानसतत्र मान के प्रवाह में प्रवाहित हो कर चलता है। उस

समय अन्यान्य केन्द्रो सम्बन्धी कार्यों का वह मानसतत्र सम्पादन करता है। किन्तु उन अन्य कार्यों को निष्पन्न करता हुआ भी मान को ठेस न पहुँचे, इस बात के लिए सतत जागरूक रहता है। यदि मान को किसी भी कार्य से स्वल्प भी चोट लगती है तो मानसतत्र अन्य केन्द्रो के कार्यों को छोड़ बैठता है और मान सम्बन्धी आघात की प्रतिक्रिया करने लगता है। उस प्रतिक्रिया के प्रवाह में वह शरीरगत अन्य तत्रो का कुछ भी ध्यान नहीं रखता हुआ इतना कुछ कर बैठता है कि जिससे अपने सहयोगी तत्रो का भी दुरुपयोग करने लगता है। जब नेत्र के अन्यान्य कार्य करते हुए नेत्र के समीप मान का अनुयायी मानसतत्र यह अवलोकित करता रहता है कि अमुक रूपवान व्यक्ति अपने रूप के माध्यम से मेरे स्वाभिमान को चोट तो नहीं पहुँचा रहा है, वह उस रूपवान व्यक्ति के हाव-भाव एवं नेत्र आदि चेष्टाओं का सूक्ष्मता से अनुसंधान करता है। जैसे 'करफ्यू' के समय सैनिक अधिकारी आने-जाने वालों की चौकसी करता है और यह देखता है कि ये आने-जाने वाले व्यक्ति करफ्यू के आदेश के प्रतिकूल नहीं कर रहे हैं। उसको ज्ञात हो जाय कि करफ्यू भंग हो रहा है तो वह उस व्यक्ति को वहीं रोक देता है। उसके ऊपर प्राप्त अधिकारानुसार कार्यवाही करता है। ठीक वैसे ही एक दृष्टि से चिन्तन किया जाय तो नेत्र के माध्यम से जो कुछ भी होता है उसका वह मानसतत्र वारीकी से अवलोकन कर, सभाला (तलाशी) लेता है। उसमें यदि यत्किंचित् भी मान को ठेस पहुँचाने वाली वस्तु अवलोकित करता है तो उसको अपने मानसतत्र के घेरे में आरुद्ध कर लेता है। जब श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बद्ध मान से प्रभावित मानसतत्र के अवयव शब्द सम्बन्धी अन्वेष्टण में तत्पर रहते हैं तब यदि उनको ज्ञात हो जाता है कि अमुक शब्द मान को हानि पहुँचाने वाले हैं तो उसकी सूचना मानसतत्र के केन्द्र में पहुँचाते हैं। केन्द्र की ओर से रसनातत्र के पास रहने वाले मानसतत्र को आदेश मिलता है कि बोलने वाला व्यक्ति अमुक तरह के शब्दों का प्रयोग न करे, एतद् विषयक ध्यान रक्खा जाए, यदि शब्द प्रयोक्ता आदेश को ध्यान में रख लेता है एवं मान के प्रतिकूल कुछ भी नहीं बोलता है, तब तो रसनातत्र के समीप रहने वाले मानसतत्र के अवयव तटस्थ होकर उसको, यानि सामने वाले व्यक्ति को बोलने देते हैं, किन्तु सामने वाले के मुख से निकलने वाले शब्दों का वारीकी से अवलोकन चालू रहता है। जब रसना इन्द्रिय के पास रहने वाले मानसतत्र के अवयवों को यह ज्ञात हो कि यह पुरुष इन्कार करने के उपरान्त भी मान के विपरीत शब्दों का रूपान्तरण नहीं कर रहा है, तब फिर उसकी सूचना मानसतत्र के केन्द्र को पहुँचती है और वह केन्द्र अपने सहयोगी क्रोध को निर्देशन देता है कि मान के विपरीत सामने खड़ा पुरुष बोलना बंद नहीं कर रहा है, शक्य प्रयत्न किये जा चुके हैं और वे सभी प्रयत्न विफल रहे हैं। अतएव अवसर आ गया है कि आप अपना वल शब्द न्पी गटम में दिखाएँ। उस समय क्रोध रूपी तत्र अपने माननीय साथी मान की सुरक्षा करने के लिए मारे मानस-

तत्र पर अपना प्रभाव डालता है एव नयन लाल अगारे के तुल्य बना वीभत्स रूप धारण कर क्रोध अवस्था में शस्त्र बरसाने लगता है और उस शब्द बोलने वाले व्यक्ति को उत्तेजक एव करारा उत्तर देता है। उसकी मानसिक वृत्ति को भ्रूणभोर देता है। मान की क्षति पहुचाने वाले शब्दों के प्रयोग को भूलकर वह भी अपने अन्तर्मन में रहने वाले मान के साथी क्रोध को उद्वेलित कर देता है। परिणामस्वरूप उसके मुह से भी ऐसे शब्द निःसृत होने लगते हैं कि जिससे सामने वाले व्यक्ति के मानसतत्र पर अधिक प्रहार हो। इस प्रकार परस्पर सघर्ष छिड़ जाता है। दोनों पुरुषों के होठ फड़फड़ाने लगते हैं। दंत-पत्तियाँ कागड़ करने लगती हैं। हाथ और पैर कापने लगते हैं। त्वचा में ऊष्मा व्याप्त हो जाती है। नाक से गर्म वायु वेग से निकलने लगती है एव दोनों स्वयं के स्वरूप को भूलकर युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों के मान का यह द्वन्द्व देखते ही बनता है। परिणामस्वरूप दोनों की इतनी क्षति होती है जिसकी सम्पूर्ति होना अति ही कठिन होता है। उन दोनों के मान में से जिसकी सहयोगी शक्तियाँ अधिक प्रबल होगी वे शक्तियाँ प्रतिपक्षी मान एव क्रोध को दबा देगी। अपने आप पर प्रतिपक्षी की विजय नहीं होने देगी। अनुकूल अवसर मिलते ही वह पराजित-दवा हुआ मान पुनः शक्ति के साथ उभरेगा और विजयी मान को पछाड़ने की चेष्टा करेगा। किसी समय उसे पराजित करेगा तो किसी समय स्वयं पराजित होगा। इस प्रकार दोनों मान रूपी योद्धाओं की कुशती उन बड़े बड़े शारीरिक पहलवानों की तरह चलती रहती है।

दो पहलवान जब भिड़ते हैं तो एक दूसरे को क्रमशः पछाड़ते रहते हैं। उस वक्त उन शारीरिक पहलवानों के बीच बाहर से दोनों के शरीर जूझते हुए दिखते हैं। दोनों के रोष-वरोध एव शब्दों की ध्वनियाँ कर्ण गोचर होती हैं। दोनों के शरीर पर घात एव प्रतिघात होता है। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यहाँ भी दोनों पहलवानों के अन्तर में विद्यमान अपने-अपने बल को अभिमान का युद्ध ही जात होगा। उस युद्ध में कोई भी मान स्थायी रूप से पराजय को प्राप्त नहीं होता, वरन् पराजय जनित ग्लानि उस शत्रुता में वही वाम करती है जो आग में घी करता है। ऐसी परिस्थिति में शारीरिक, मानसिक, वाचिक, बौद्धिक एव आत्मीय शक्तियों का कितना ह्रास होता है! कितनी विपन्नता आती है! कितने कर्मबन्धन होते हैं! दुरध्यवसायों के परिणामस्वरूप ममता जीवनीय शक्ति ह्यामोन्मुख हो जाती है। इन सभी वृत्तियों के बीच रहने वाला चैतन्य देव अनेक जन्मों में मद्-अनुष्ठानों में प्राप्त आत्म-शुद्धि शक्ति एव पुण्य प्रवाह को विनष्ट कर 'धूरमोची' के 'धूमोची' की गहावत को चरितार्थ करना है।

इस दुर्दान्त पात्र को पराजित करने के लिए उपर्युक्त प्रकार का

वर्तन-व्यवहार काम नहीं आता । इसको पराजित करने के लिए आवश्यक है कि चैतन्य देव जाग्रत होकर उसकी पराधीनता से ऊपर उठे एवं समीक्षण दृष्टि का प्रकाश इस पर डाले । तभी यह दुर्दान्त मान रूपी शत्रु पलायन कर सकता है, जैसे गहनतम अधकार, प्रकाश के आने पर विलुप्त हो जाता है । समीक्षण दृष्टि के तीव्र प्रकाशोदय होने पर मान सम्बन्धी वृत्तियाँ एवं इसके सहयोगी क्रोध से सम्बद्ध वृत्तियाँ, जो अधकार के सदृश हैं, समीक्षण दृष्टि की उद्भासमान किरणों से स्वतः ही अपने आपको छिपाने लगेगी । इस तथ्य को एक रूपक द्वारा सरलता से समझा जा सकता है ।

अधकार किसी विशिष्ट पुरुष के सामने जाकर शिकायत करता है— महानुभाव ! मैं बड़ा ही दुःखी हूँ । मेरे दुःख का कोई पार नहीं है, मुझ पर दया करें । आप जैसे विशिष्ट शक्तिसम्पन्न पुरुष मेरे प्रतिपक्षी शत्रु से मेरा पिंड छुड़ाये एवं दुःख को मिटाये । आप ऐसा करेंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा । मैं कभी आपके अहसान को नहीं भूलूँगा । आशा है, आप तटस्थ भाव से मेरा न्याय करेंगे ।

विशिष्ट पुरुष ने अधकार से कहा—तुम तो बहुत बलवान् हो, शक्तिसम्पन्न हो, समग्र ससार को व्याप्त करके रहे हुए हो, तुम्हारी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, मजबूत हैं । तुम्हारा प्रभाव इतना व्यापक है कि तुम मनुष्यों एवं अन्य समग्र प्राणी वर्ग के रास्ते ही अवरुद्ध कर देते हो । तुम्हारा सरीखा शक्तिशाली तत्त्व इस विश्व में अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता, तुम्हीं एक ऐसे छायादार वृक्ष हो कि तुम्हारी छाया में ही चोर चोरी करने में सफलता पाते हैं, दुराचारी व्यभिचार में प्रवृत्त होते हैं एवं निशाचर जन्तु अपना भोज्य प्राप्त करते हैं । जुआरी एवं दुर्व्यसनी अपने-अपने कार्य में कामयाब बनते हैं । इसी प्रकार के अन्य प्राणी रात्रि के राजा तुम्हारे आने पर बड़ी खुशी मनाते हैं । किंवदन्ता, इस प्रकार के जितने भी प्राणी हैं, वे तुम्हारी राह देखते हैं, तुम्हारे आने पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं । फिर तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है ? तुम तो स्वयं ही इतने विकराल हो कि जिससे उपर्युक्त अनुचर प्राणियों के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं, वे सब तुम्हारे आने पर सहम जाते हैं, दरवाजे बंद कर अन्दर की साकल लगा आख बंद कर लेते हैं । अपना सारा कार्य-व्यापार बंद कर लेते हैं ऐसी परिस्थिति में तुमको इस ससार में कौन दुःख देने वाला है ? तुम्हें कहीं भ्रान्ति तो नहीं हो रही है, जिसमें तुम दुःखित होकर मेरे समक्ष फरियाद कर रहे हो ?

तब अधकार ने कहा—भगवन् ! मुझे भ्रान्ति नहीं है और न निष्कारण पीडित होकर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ । आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा वह सर्वथा सत्य है । पर मुझे दुःखी करने वाले जगत् के प्राणियों में मे

कोई नहीं। मुझे पीड़ित करने वाला, प्रताड़ना देने वाला यदि कोई शत्रु है तो वह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य तो दूर रहता है किन्तु उसका प्रकाश इतना भयकर है कि मुझे अनादिकाल से सताता आ रहा है। अब तक जैसे-तैसे सहन करता रहा, परन्तु अब सहन-शक्ति का बाध टूट गया है। किकर्तव्य विमूढ होकर आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। मेरे निवेदन पर ध्यान देकर मेरा सकट टाले यही विनम्र प्रार्थना है। आपके सिवाय मेरा कोई अन्य सहारा नहीं।

उस विशिष्ट पुरुष ने कहा—चिन्ता मत करो, मैं इन्साफ दूँगा। पर निर्णय देने के पूर्व मुझे उभय पक्ष की बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। तदनन्तर उसने प्रकाश को बुलाया और उससे कहा—भाई, बेचारे अधकार को कष्ट क्यों देता है? वह बड़ा दुःखी है, तुम्हारे कष्ट से ऊब गया है। पीड़ित होकर मेरे पास आया, उसने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कहा अब अपना सकट टालने के लिए कहा है। मैंने कोई निर्णय तो नहीं किया, पर उम्मे आश्वासन दिया है कि तुम्हारी बात मुन करके ही निर्णय दे सकूँगा वह सन्तुष्ट होकर चला गया। अब तुम बताओ कि निरपराध अधकार को क्यों कष्ट देते हो? इससे तुम्हें किस अर्थ की उपलब्धि होती है?

प्रकाश ने कहा—भगवन्! मैं तो अधकार को जानता ही नहीं, न मुझ उसकी पहचान है। मेरा उसमें मिलन ही कभी नहीं हुआ है। जब मेरा मिलन ही नहीं हुआ, पहचान ही नहीं है तो कष्ट देने का कैसे प्रसंग आ सकता है? उसने मेरे सम्बन्ध में क्यों और क्या कहा यह मेरी समझ में नहीं आता है। अतः मैं क्या उत्तर दूँ? हा, एक निवेदन अवश्यमेव है कि उसको मैं एक बार देख लूँ तो पहचान हो जायेगी तथा उसी समय, आपके समक्ष ही मैं पूछ लूँ कि मैंने उसे क्या कष्ट दिया है। इससे आपको निर्णय देने में अधिक सुविधा रहेगी।

विशिष्ट पुरुष ने कहा—तुम्हारा यह निवेदन योग्य है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम बैठो, मैं उसे बुलाता हूँ।

विशिष्ट पुरुष ने अधकार को बुलाने के लिए सूचना करवायी कि तुमने जो शिकायत की उस विषय में मैं निर्णय देना चाहता हूँ। तुम जल्दी आओ। प्रकाश यहाँ उपस्थित है। वह कहता है कि मैंने उसे क्या व्यथा-वेदना दी, उसका स्पष्टीकरण मेरे समक्ष हो जाय। वस्तुतः मैंने कष्ट दिया तो मैं क्षमा याचना के लिए तैयार हूँ, जो भी दण्ड मिले उसे भी सहर्ष स्वीकार करने को तत्पर हूँ। प्रकाश कह रहा है—मैं अधकार को जानना ही नहीं। अतएव आप पति शीघ्र आइए जिसमें कि सत्य का निर्णय हो जाय और आपका दुःख नश्वर हो जाय।

इस प्रकार विशिष्ट पुरुष के अभिप्राय को श्रवण कर अधिकार ने कहा—
मैं उसके रहते आ नहीं सकता ।

इस सूत्र को पाकर विशिष्ट पुरुष ने पुनः पुनः आने का आग्रह किया पर
उसका एक ही प्रत्युत्तर था कि मेरा प्रकाश के सामने आना तो दूर रहा, मैं
उसको देख ही नहीं सकता, तो फिर आपके समक्ष मिलना तो असम्भव
ही है ।

इतना उत्तर आने पर विशिष्ट पुरुष ने यह निश्चय कर लिया कि दुःख
की बात सर्वथा निराधार है । यदि उसका मिलन हुआ होता तो इस समय
भी वह अवश्य आता । परन्तु वह कह रहा है कि साक्षात् मिलन त्रिकाल में भी
संभव नहीं है । तो फिर दुःख देने का तो प्रसंग ही नहीं आता ।

यही अवस्था समीक्षण दृष्टि की, मान के साथी एवं उसके परिवार
की है ।

समीक्षण दृष्टि रूप समता-प्रकाश के उपस्थित होने पर अन्धकार के
तुल्य मान एवं उसके सहयोगी टिक नहीं सकते । समीक्षण दृष्टि के साथ
सत्पुरुषार्थ करने एवं मान के विपरीत स्वरूप विनम्र भाव को स्थायी रूप से
अभिव्यक्त करने पर उसकी सत्ता ही निष्प्राण-सी हो जाती है । अतएव दुर्दान्त
शत्रु को पराजित करने का सफल प्रयोग समीक्षण दृष्टिपूर्वक सत्-पुरुषार्थ
करना ही है ।

मान का विष-वृक्ष

विष-वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, यथा—अफीम, आक, धतूरा आदि ।
ये विष-वृक्ष तो सहज ही अभिव्यक्ति में आ जाते हैं किन्तु कई ऐसे विष-वृक्ष होते
हैं कि जिनका ऊपरी हिस्सा तो मनोहर और ललित लगता है किन्तु परिणाम
उनका प्रतिकूल होता है । ऐसे विष-वृक्ष की तुलना मान से की जा सकती है । मान
रूपी कर्म-स्कंधों के उदय होने पर व्यक्ति को कुछ अच्छापन महसूस होता है । वह
सोचता है कि मैं अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छा हूँ, उन्नत हूँ, मेरे सदृश कोई
सुष्ठु शरीर वाला नहीं है । विद्वत्ता में मेरे समक्ष कोई टिक नहीं सकता । तप में
कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मेरी सूझबूझ के तुल्य अन्य किसी की सूझ-
बूझ नहीं है इत्यादि अनेक विषयों में उस व्यक्ति की अभिमानवृत्ति एकागी बन
जाती है । दूसरे की तरफ उसकी दृष्टि पहुँच ही नहीं पाती । अपने-आपके
भीतर ही वह उत्कर्ष देखता है । जिन विशिष्टताओं को लेकर वह अन्य के
मुकाबले में कुछ भी नहीं, उनके विषय में भी वह अपने को दूसरों से विशिष्ट
समझता है । अभिमान रूपी विष के परिणामस्वरूप अन्य को यथार्थ रूप में देख

नहीं पाता । मध्यस्थभाव रख स्व-पर की तुलना करने में समर्थ नहीं रहता । वह विषमभाव के विष रस का पान करने में निमग्न रहता है ।

सम-रस की समुत्पन्न करने वाली ग्रन्थियों का सकोच, सिकुड़ाव होता है, जिससे सम-रस की न्यूनता होने लगती है और अभिमान रूपी विषम-भाव के विपरस का प्राबल्य छाने लगता है । इससे रक्त में कुछ गाढ़ापन आने लगता है, कोशिकाओं में रक्तसंचरण का कार्य कम होने की स्थिति उपस्थित होने से कई कोशिकाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं । यथास्थान रक्त का संचरण सम्यक्त्व नहीं हो पाने से उन अवयवों, कोशिकाओं में अन्य घातक तत्त्व पनपने लगते हैं । शनैः-शनैः उनकी जड़ जम जाती है । तब उनका एकदम आक्रमण होता है । प्रतीकार की शक्ति क्षीण हो जाने से समग्र शरीर रोगमय बन जाता है । यह घातक परिणाम पूर्व में जात नहीं हो पाता, किन्तु आगे चलकर इस अभिमान रूपी विष-वक्ष के विषफलों का भयकर दुष्परिणाम सामने आता है ।

अभिमान की अनादर एवं दुर्गति

अभिमान की व्यक्ति अभिमान के वशीभूत होकर अभिमान का सपोषण करता हुआ वाणी का प्रयोग करता है । फलस्वरूप अन्य व्यक्तियों के मन में हीन भावों का प्रादुर्भाव होता है । साथ ही अभिमान करने वाले पुरुष के प्रति जो सद्भावनाएँ होती हैं, वह भी नहीं रह पाती । वह सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति मानवजीवन के अनुरूप मानवता भी नहीं रखता है । ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप करना सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि ऐसा पुरुष अभिमान के सपोषक पदार्थों का ही प्रयोक्ता बनेगा जिनमें सत्य का अभाव सा रहेगा । यदि हो तो वह भी धूमिल बन जायेगा । अतएव इसमें अधिक न बोलना ही लाभप्रद एवं श्रेष्ठ है । ऐसा नोचकर अभिमान की व्यक्ति का वह भी अनादर करने में तत्पर बन जाता है । कभी कोई अन्य व्यक्ति वस्तुस्वरूप का कथन करता है । अभिमान की व्यक्ति उस कथन को ध्वण्य करना कम पसंद करता है या पसंद ही नहीं करता । वह उसी कथन को मुख्यतया प्रदान करता है जिसमें उसके अभिमान का पोषण हो । वह वस्तुस्वरूप के कथनकर्ता के वचनों को महत्त्व नहीं देता, बल्कि उनका तिरस्कार करने की चेष्टा करता है । इस दृष्टि से समझदार पुरुष उसके सामने सत्य कथन नहीं करेगा । अभिमान की पुरुष वस्तुस्वरूप के अभाव में अज्ञानता का मुख्य रूप में पोषण करने लगता है । वह विवेकी पुरुषों की नजरों में गिर जाता है । अभिमान की व्यक्ति के नेत्रों में भी अभिमान के भाव अभिव्यक्त होने लगते हैं । नेत्रों के रिजान को जानने वाले पुरुष उस व्यक्ति के नेत्रों में उनकी वृत्ति को जान लेते हैं । उस अभिमान की वृत्ति को जानकर उसके प्रति आदर की भावना नहीं रखते । अभिमान की पुरुष अभिमान रूपी मिष्ट जहर के कारण विनयवर्त्म को विनष्ट सा कर देता है । परिणामस्वरूप उसमें नम्रता का गुण अभिव्यक्त नहीं

होता । इस गुण के अभाव में वह गुणी व्यक्तियों का विनय नहीं करेगा, जिससे जन-जन की दृष्टि में गिरा हुआ ज्ञात होगा । नम्रता गुणों के परिणामस्वरूप उपलब्ध होती है । अभिमानयुक्त वृत्ति से उसकी उपलब्धि भी रुक जायेगी । यह भी उसके लिए अपूरणीय क्षति होगी ।

अभिमानि व्यक्ति से न तो सही तरह का व्यापार ही होगा और न वह योग्य 'सर्विस' ही कर पायेगा । अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी प्रायः पिछड़ जायेगा । आर्थिक दृष्टि से अभावग्रस्त व्यक्ति दुनिया का आदरपात्र नहीं बन सकता । ऐसा पुरुष इस वृत्ति के रहते हुए कभी भी उन्नत पद पर नहीं पहुँच सकेगा । समग्र मान की अवस्था तो दूर रही, पर यत्किंचत् मान जो साधारण जनमानस के दृष्टिगोचर नहीं होता, वह भी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतर स्थिति में पहुँचने में रुकावट पैदा करता है, जिससे वह कितनी भी कठोरतम साधना क्यों न करले, पर आध्यात्मिक दृष्टि के सर्वोच्च स्थान का धरण नहीं कर पाता । बाहुबलीजी के मन में मानाश विद्यमान रह जाने के परिणामस्वरूप, अरण्य में अत्यन्त तीव्र तपश्चरण करने पर भी वे केवलज्ञान की दशा से अछूते रहे । मीठे विष की मात्रा कितनी भी स्वल्प क्यों न हो, किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव पड़ता ही है ।

जब अभिमानि व्यक्ति अभिमान के नशे में भूमता हो, उस वक्त उसके नीचगोत्र कर्म का बन्ध होता है और उस बंध के अनुरूप अन्य वृत्तियाँ घृणा, द्वेषादि के रूप में उभरने लगती हैं । उसी समय में कदाचित् आगामी भव का आयुष्यबन्ध हो जाय तो वह दुर्गति का पथिक बन जाता है । दुर्योधन इस तथ्य का उदाहरण है ।

मान-समीक्षण

मान का समीक्षण उसी सूक्ष्म प्रज्ञा से हो सकता है जो प्रज्ञा इतनी पैनी, इतनी तीक्ष्ण बन जाय कि वह उदयगत मान के परिणाम को तथा सत्तागत कर्मस्कंधों को भी अवलोकित कर सके । जब उदयगत मान के परिणाम को अवलोकन करने की पैनी बुद्धि तैयार होगी, तब उस पैनी बुद्धि के साथ समता का सबल विशेष कार्यकर होगा । समतामूलक पैनी बुद्धि से किसी भी वस्तु को देखना समीक्षण कहलाता है । यह एक ऐसी तटस्थ दृष्टि है कि जिससे जिस किसी वस्तु के स्वरूप को देखने का अवसर प्राप्त हो उस समय यह समीक्षण दृष्टि किसी भी दीवार में अटके नहीं, किन्तु राग-द्वेष की सशक्त दीवारों के मध्य में से अछूती गुजरती हुई भीतर में प्रवेश कर जाए । कार्य रूप उदयगत मान का समीक्षण करती हुई वह प्रज्ञा कारण रूप मान के कर्मस्कंधों को सत्तागत रूप में भी अवलोकित कर पायेगी । पर वह वही पर नहीं अटकेगी । वह उन स्कंधों

की कारणभूत चित्त वृत्तियों को भी जान पायेगी । हाँ, उन तक पहुँचने के लिए इस दृष्टि का अधिक तीक्ष्ण होना अत्यावश्यक है । उस तीक्ष्णता के उपलब्ध होने पर मान में सबधित समग्र परिवार का वह समीक्षण दृष्टि यथावत् अवलोकन करने लगेगी । उनका समग्र परिवार अवलोकित होने पर उनके प्रति जो राग या द्वेष रूप आकर्षण था, लगाव था वह दूर हो जायेगा, टूट जायेगा । मत्कारात्मक आकर्षण के टूटने में मान अत्यन्त हेय रूप में साधक को ज्ञात होने लगेगा और उसका सपरित्याग सहज बन जायेगा । जब तक इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं घनेगी तब तक मान की निवृत्ति नहीं होगी, यह विषयवृक्ष किसी न किसी रूप में आत्मा को सत्रास उत्पन्न करता ही रहेगा । अतएव साधक को चाहिए कि राग-द्वेष रूपी दोनों तटों में अपनी बुद्धि को विलग करले एवं समीक्षण दृष्टि के रूप में परिणत कर दे । तभी मान सबधित समग्र क्षतियों से वचाव हो सकेगा । तब जीवन के अन्त मोक्ष तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त बन जायेगा । अतएव सर्वप्रथम मान-समीक्षण में समीक्षणदृष्टि का प्रयोग विधिपूर्वक किया गया तो इस विषयक सफलता—श्री साधक के चरण चूमने लगेगी । पर इस समीक्षण को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मान सहिष्णुता का प्रयोग अति आवश्यक होगा ।

व्यक्तिक सहिष्णुता

पुरुष (चैतन्य देव) पूर्वोपाजित पुण्य के उदय में संप्राप्त सुदर्शन शारीरिक पिण्ड का सदा अवलोकन कर प्रसन्नता का अनुभव करता है । उसको संपुष्ट बनाने के लिए विविध प्रकार के पोषक तत्वों का सेवन करता है । साथ ही अधिक मुष्टुता प्राप्त करने के लिए बाह्य वस्तुओं का भी उपयोग करता है । आकर्षक वेषभूषा एवं रहन-सहन सबधी ललित मनोहर, मनमोहक परिवेश सग्रहीत करने में मग्न रहता है । वह सोचता है कि इसमें मेरा व्यक्तित्व निखरे । मैं समाज में सर्वश्रेष्ठ होऊँ । मेरी आज्ञानुसार परिवार वर्तन करे । मुझे सर्वाधिक आदर-मत्कार-सम्मान प्रदान करे । इस भावना में अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने की कोशिश करता है पर वह यह नहीं सोच पाता कि व्यक्तित्व को निखारने के ये सभी साधन समर्थ साधनभूत नहीं हैं । व्यक्तित्व को निखारने के लिए मुझे वास्तविक हेतुओं को जानना एवं सविज्ञानपूर्वक आचरण में लाना है । यह चिन्तन तभी बन सकती है जब कि वह व्यक्तिमयवी मानसहिष्णु बने । व्यक्तिमयवी मानसहिष्णुता का कार्य-कारण के रूप में समीक्षण दृष्टि में अवलोकन करे ।

इस विषय में समीक्षण दृष्टि जब सक्रिय होगी तब चैतन्य देव के मोक्षने, सम्भन के प्रायाम बदल जायेंगे । वह बाह्य पदार्थों को व्यक्तित्व को निखारने का साधन न मान कर भीतर की साधनों की प्रमुखता देगा । वह यह अवलोकित

करेगा कि यह शरीरपिण्ड ही व्यक्तित्व का स्वरूप नहीं है । यह तो प्रत्येक आत्मा को स्वकर्मनुसार समुपलब्ध होता है । किन्तु प्रत्येक आत्मा इस तथ्य से पूरी अवगत नहीं हो पाती । जब चैतन्य देव समीक्षण दृष्टि से समावलोकित करने लगेगा तब उसको व्यक्तित्व के निखार का सही स्वरूप विदित हो पायेगा । चैतन्य देव यह भलीभाँति जान पायेगा कि शरीरपिण्ड आन्तरिक वृत्तियों का परिणाम है । जिस प्रकार की पूर्व में वृत्तियाँ रही उन्हीं के अनुरूप कर्मस्कंधों का संचय हुआ । उन्हीं कर्मस्कंधों के उदयगत परिणाम शरीरादि हैं । अतएव शरीर की निर्मिति शरीर के अधीन नहीं, अपितु शरीर को सूक्ष्म वृत्तियों पर आधारित है और वे वृत्तियाँ भी स्वतंत्र नहीं, चैतन्य देव की अधीनता में रहने वाली हैं । चैतन्य देव जब तक स्थूल दृष्टि पर लगाव वाली बुद्धि से काम लेता है तब तक समबुद्धि वाला नहीं बनता । अतएव जो जिसका कारण नहीं है उसको कारण मान बैठता है । जो जिसका स्वरूप नहीं है उसे उसका स्वरूप मान लेता है । जब उसकी बुद्धि में समरमता जागृत होगी तब वह समीक्षण दृष्टि से सम्पन्न होने लगेगा और उसी सम्पन्नता से वह वास्तविक व्यक्तित्व निखार के कारणों का सविज्ञाता बन पायेगा । उस जानकारी में व्यक्तित्व का मूलधार जीव है । वह चैतन्य देव व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए अपनी वृत्तियों में सहिष्णुता रूप वृत्ति का प्रादुर्भाव करेगा । और यह देखना कि मैं जिनके ऊपर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना चाहता हूँ वह प्रभाव शारीरिक साज-सज्जा से नहीं होगा किंतु समरसता पूर्वक उन व्यक्तियों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने पर होगा । मैं अपने लिए जिन सुख-साधनों की अनिवार्यता अनुभव करता हूँ, उसी प्रकार वे भी अपने अस्तित्व को टिकाये रखने के लिए अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की चाह रखते हैं । अतएव मेरा कर्तव्य है कि उन अनिवार्य आवश्यक साधनों की पूर्ति हेतु जो साधन-सामग्री है उसके सविभाग का मैं ख्याल रखूँ । मैं लघु जनों से प्यार करूँ, गुरु-वृद्धजनों के चरणों में विनम्र होकर रहूँ । किसी भी सदस्य की सेवा में जरा भी प्रमाद न करूँ । वे मेरी सेवा करे, तब मैं करूँ, ऐसी भावना मेरे मन-मस्तिष्क में लेशमात्र भी न उभर पाये । किसी से कदाचित् कोई त्रुटि हो जाय तो उस त्रुटि का परिमार्जन करने के लिए मधुर स्वर के साथ सुभाव दूँ, निवेदन करूँ, सभी की आवश्यकताओं की संपूर्ति में योगदान देता रहूँ । इस प्रकार की आन्तरिक वृत्तियाँ मन-वचन-काया के रूप में परिणत होने पर भी किसी पर अहसान न जेतलाऊँ । यह भी विचार न आने दूँ, कि मैं ऐसा कार्य करने वाला हूँ । अपने स्वार्थ को गौण कर अन्य के हित का कार्य कर रहा हूँ । प्रशंसा या ख्याति की लालसा-आकांक्षा न रखूँ । कोई कितनी भी मेरी प्रशंसा करे उससे जरा भी अहं को जागृत न होने दूँ, हृदय में भी उसे न पनपने दूँ । मेरे समक्ष अनेक व्यक्ति आएँ और कहे कि हमने यह कार्य किया, वह किया आदि और ऐसा कथन करते हुए स्वकीय अहं को प्रदर्शित करे । उस समय भी मन में वस्तुस्वरूप का ज्ञान रखते हुए उन अभिमानियों का तिरस्कार न कर सहिष्णुता का अवलम्बन लूँ । ऐसे प्रसंगों का न समर्थन हो, न उनके प्रति घृणा हो न विद्वेष ही

जगे । इस प्रकार की सहिष्णुता जीवन के कण-कण में व्याप्त हो जाय और साथ ही अन्य धार्मिक मद्गुणों का भी जीवन में प्रवेश हो । यथाशक्ति कथनी-करनी में एकरूपता स्थापित हो जाय । इन्हीं गुणों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है ।

शरीर पहले रूपवान हो या विरूप हो, वर्ण कृष्ण हो या गौर, वस्त्र सादे-मोटे हो या भडकीले, सम्मान हो या तिरस्कार, सभी अवस्थाओं में समभावना की अवस्था अभिव्यक्त होने लगे । सत्कार-सम्मान में अभिमान की झलक तो दूर रही, भावों में भी अभिमानाकुर स्फुटित हो पाए, तिरस्कार से हीनभावना भी न पनपने पाए । तभी व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व निखर सकता है । ऐसा व्यक्तित्व निखरने पर भी अहंकार से दूर रहना मान-सहिष्णुता का सूचक बन सकता है । इस प्रकार की वृत्तियाँ ही चैतन्य देव को व्यक्ति-सहिष्णुता की सज्ञा में खड़ा कर सकती हैं ।

इस प्रकार का व्यक्तित्व उसी पुरुष में पल्लवित-पुष्पित होता है जिसकी प्रज्ञा समीक्षण दृष्टि से सम्पन्न हो गयी हो । अतएव जिस पुरुष को मान-सहिष्णु होने से व्यक्तित्व का निर्माण करना हो उसे समीक्षणदृष्टि की साधना अवश्यमेव करनी चाहिए, जिसमें मान में सववित तनाव आदि अवस्थाओं का प्रादुर्भाव न हो पाये ।

पारिवारिक मानसहिष्णुता

मानसहिष्णुता गुण में सम्पन्न पुरुष का पारिवारिक मद्स्य समादर करे अथवा न करे, उसकी आज्ञा की पालना करे या नहीं करे, वह इसकी चिन्ता नहीं करता । ऐसी अवस्थाओं में सामान्य जन हर्षविषाद की तरंगों में बह जाता है । अनादर एवं आज्ञोल्लघन की स्थिति में उसका अहंकार स्वाभाविक रूप में फूटकार मार सकता है और वह कह सकता है कि मैं तुम लोगों का इतना हित करता हूँ, समय परिवार का भरण-पोषण, नरक्षण करता हूँ, तुम्हारे लिए समय जीवन समर्पित करके चल रहा हूँ । मुझे आदर-सत्कार देना तो दूर रहा किन्तु तुम, सबके हित की जो आज्ञा देना हूँ, उस पर भी ध्यान नहीं देते । मैं अब तुम्हारा काम नहीं करूँगा, इत्यादि अनेक बाने असहिष्णु व्यक्ति बोल सकता है । परन्तु जिसने समीक्षण दृष्टि में मान के परिणाम को जान व देख लिया है वह पुरुष मान को उद्वेलित, उत्तेजित करने सम्बन्धी विचारों को महन कर सकता है । वह मानसहिष्णुता का आदर्श उपस्थित करना हृत्वा, परिजनों को उसी निरभिमान, विनीत व विनम्र वाणी में बहेगा—साधियों ! मुझे जिसमें परिवार के लिए हित लगा वैसा कहा । आप लोग भी मुझ हैं, आप को मेरा अपन हितकर प्रतीत न होता हो तो कोई बात नहीं । सबके हित की अन्य कोई बात हो तो आप बतलाएँ । मैं भी उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करूँगा ।

मुझे अपनी बात का कोई आग्रह नहीं है और न ही मुझे आज्ञा प्रदान करने का शोक है । केवल कर्तव्यपालना की दृष्टि से जिसमें मुझे हित लगा वह कहा, पर सम्भव है कि मेरे चिंतन का दोष मुझे ज्ञात न हो । दीपक अन्य को तो प्रकाशित करता है परन्तु उसके तल में अन्धेरा रहता है । हो सकता है कि वह स्थिति मेरी भी हो । आप लोगो को कोई त्रुटि या भूल ज्ञात हो तो बतलाएँ । कोई सशोधन हो तो दे । मैं उसको सहर्ष स्वीकार करने को तत्पर हूँ । हम सबका उद्देश्य एक ही है कि परिवार में सुख-शान्ति और अमन-चैन रहे । अपन सभी यथाशक्ति नैतिकता के साथ उन्नति-पथ पर अग्रसर बने । इस प्रकार मान-सहिष्णु व्यक्ति का कथन सभी परिवार के सभ्यो को आकर्षित करने वाला बन सकता है । सम्भव है, कदाचित् तत्क्षण परिवार के सभ्यो को उसका कोई कथन समझ में न आवे, वे उसके अनुरूप कार्य न करें, फिर भी मानसहिष्णु पुरुष यह नहीं सोचता है कि इन लोगो ने मेरी हितकारी बात भी नहीं मानी ।' ये कुछ भी समझते नहीं है, अज्ञान से आवृत है । मैं इनकी बात को कैसे मान सकता हूँ । ऐसा न सोचते हुए वह यही कहेगा—'बहुत अच्छा, आप लोगो ने सोच समझ कर जो उपाय बतलाया है, उसे अपन सभी तन्मयतापूर्वक आचरण में लाये ।' ऐसा कहकर वह उसी प्रकार उनके सुभाव को क्रियान्विति देने लगता है । अपने सुभाये हुए मार्ग को अस्वीकृत करके अयोग्य सुभाव से कार्य करने पर जब कुछ ठोकर लगती है तब परिवार के वे सदस्यगण स्वयं पश्चाताप करने लगते हैं और उसकी बात को याद करके कहते हैं कि—'हमारी भूल हुई । हमने आपकी अवज्ञा की । आपकी आज्ञा शिरोधार्य नहीं की । इसीलिए ठोकर खानी पड़ी । हम अल्पज्ञ हैं, अनुभव विहीन हैं, आपके समान दीर्घ दृष्टि से सोच नहीं पाये । अब हम अच्छी तरह से समझ पाये हैं कि आपका चिन्तन ही श्रेयस्कर था । अब आप ही इस बिगड़े कार्य को सुधारने का प्रयत्न करें । हम आगे ऐसा नहीं करेंगे । अपनी अज्ञता को हम समझ चुके हैं ।' इस प्रकार उनका कथन श्रवण करके भी मानसहिष्णु पुरुष यह नहीं कहता कि—'अब मैं क्या करूँ, अपना किया आप भोगो ।' इस प्रकार पूर्व की बात उठाकर उन्हें लज्जित न करता हुआ वह कहता है कि—'घबराये नहीं । यह भी एक प्रयोग था । प्रयोग से भी अपन सबको शिक्षण मिला । अतः जो कुछ हुआ सो अच्छा ही हुआ । अब हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना है ।' ऐसा कहकर वह उनके पश्चाताप को भी शमित करता है और प्रकारान्तर से भी यह महसूस नहीं होने देता कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो ।

ऐसा पुरुष ही अपने व्यक्तित्व को मानसहिष्णुता के रूप में निखार सकता है । सुना गया है कि स्वतंत्रता आन्दोलन के समय अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय कांग्रेस-संघ विराट् रूप में चल रहा था । आन्दोलन के समय में सभी वर्गों के गणमान्य व्यक्ति उसमें सम्मिलित थे । सभा में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये

जाते । गांधीजी ने एक बार दीर्घदृष्टि से विचार कर एक प्रस्ताव रखा । उस प्रस्ताव का अभिप्राय अन्य प्रमुख सभासद भी समझ नहीं पाये और उसे अस्वीकार करते हुए कहने लगे—वापू, ऐसा प्रस्ताव तो हम स्वीकार नहीं कर सकते । अस्वीकृति श्रवण कर गांधीजी धुब्ब नहीं हुए । वे उनके अदूरदर्शिता पूर्ण प्रस्ताव को भी सहर्ष स्वीकारते हुए उसकी त्रियान्विति में अग्रगण्य रहे । ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित कर रहे हो, मैं इसमें न सम्मिलित होऊँगा, न सहयोग दूँगा, उन्होंने न ऐसा कथन किया न खिन्नता ही प्रदर्शित की । परन्तु कब से कथा मिलाते हुए चलने लगे । आगे जाकर ठोकर लगी कांग्रेस को । तब सभी गांधीजी का स्मरण करने लगे । उनकी दीर्घदृष्टि की भूरि-भूरि प्रशंसा होने लगी । सारा वातावरण प्रशंसा के रूप में बदल गया । उसमें भी गांधीजी के मुह से कोई अहंकारपूर्ण शब्द निःसृत नहीं हुआ । माघारणतया ऐसा समादर प्राप्त होने पर अहंभाव की अभिव्यक्ति सहज स्वाभाविक रूप से हो जाया करती है । किन्तु गांधीजी ने मानसहिष्णुता का आदर्श समुपस्थित किया । यदि सूक्ष्मता से अन्वेषण करे तो ज्ञात होगा कि इसके अन्तरंग में गांधीजी ने प्रभु महावीर द्वारा उपदिष्ट अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और स्याद्वाद के स्वरूप को गमना था और उन सिद्धान्तों का यथास्थान उपयोग करने की कला भी समझी थी । इसका वीजवपन उनकी प्रथम विदेश यात्रा के समय जैन सन्त श्री बेचरजी स्वामी के द्वारा हुआ और युगद्रष्टा, युगपुरुष आचार्य श्री जवाहरलालजी म के प्रसंग से उसे विशेष सबल मिला, ऐसा कुछ लग रहा है ।

मान की अवमानना

समीचीन ज्ञान के प्राप्त होने पर विकास का द्वार खुलता है, परन्तु ज्ञान से सम्बन्धित मान की अवमानना होने पर ही यह सम्भव है । वह अवमानना तभी संभव है जब हम अपनी ज्ञानशक्ति से अधिक ज्ञानी का समादर करें । चिन्तन करें कि मेरे पास अभी स्वल्प ज्ञान है, मुझमें अधिक अनेक ज्ञानी इस धरा पर विद्यमान हैं । भूत काल में अनेकों ज्ञानी प्राप्त पुरुष हो गये हैं जिनका ज्ञान चरम सीमा को सम्पर्क करने वाला था । वर्तमान में ऐसे विशिष्ट पुरुष विद्यमान हैं और भविष्य में भी उनकी विद्यमानता रहेगी ।

मैं भी अपने ननुपुण्यार्थ के माध्यम से ज्ञान-ज्योति को अधिवाधिक प्रकट करूँ । ऐसा तभी संभव है जब कि मैं अपने न्यून ज्ञान से सम्बन्धित मान को त्याग न दूँ । जब ज्ञान से सम्बन्धित मान का प्रादुर्भाव होने लगे उन वक्त में उसका उपेक्षा कर दूँ । उसकी उपेक्षा करना भी मान की अवमानना करना है । ऐसा नहीं करने पर ज्ञान सम्बन्धी विकास के द्वार बन्द होने परिमाणन्यून ज्ञान में ही जीवनी ज्ञान को समाप्त करने का अवसर प्राप्त हो जायेगा । विज्ञान और विराट् ज्ञान सदा ही होगी । मैं उसमें बचिन रह जाऊँगा । उसकी

उपेक्षा से ज्ञानावरणीय कर्म प्रगाढ बनेगे जिससे विराट् व्यापक ज्ञानशक्ति की आसातना होगी । उस आसातना का परिणाम भी बहुत दूरगामी होगा । मेरा स्वल्प ज्ञान भी अज्ञान की श्रेणी में परिणत हो जायेगा । फलतः इन्द्रिय विषयो को प्रश्रय मिलेगा । उनको प्रश्रय मिलना जीवन को अधिकारमय बनाना है । अनन्त जन्मों तक पुनः सम्यग्ज्ञान-ज्योति की उपलब्धि दुष्कर बन जायेगी । अतएव मुझे ज्ञान का गर्व कर मान सम्बन्धी कूड़े-करकट को पनपने नहीं देना है । भले ही वर्तमान में मेरा ज्ञान अन्य साथियों की अपेक्षा अधिक चढ़ा-बढ़ा हो, पर है वह स्वल्प ही । ज्ञान की भी चरम सीमा अमुक बिन्दु पर प्राप्त होती है । उस चरम सीमा को प्राप्त ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान होगा । इस स्वल्प ज्ञान से प्रत्यक्ष में भी मैं सूक्ष्म तत्त्व का अवलोकन नहीं कर पाता, किन्तु अनुमान का सहारा लेना पड़ता है । अनुमान भी कभी-कभी हेतु की कमजोरी से अस्पष्ट रह सकता है । किन्तु उसके सहारे, अर्थात् निश्चयात्मक अनुमान से सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के स्वरूप को समझा जा सकता है । निश्चित अनुमान के जनक वे हेतु प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो रहे हैं । यथा .—मानव-मानव में शारीरिक बनावट की समता होने पर भी बौद्धिक समानता नहीं पायी जाती, बल्कि बौद्धिक तरतमता युक्त उपलब्ध होती है । कई पुरुष समान साधनों से सम्पन्न होकर भी ज्ञान के क्षेत्र में समान नहीं पाये जाते हैं । एक ही कक्षा के विद्यार्थी सम अध्ययन करने पर भी सम अंको से उत्तीर्ण नहीं होते । उनकी उत्तीर्णता विविध रूपों में दृष्टिगत होती है । एक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में 'फर्स्ट पोजिशन' प्राप्त करता है । दूसरा विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में भी पर्याप्त अंक नहीं ला पाता । थोड़े-से नम्बरों से द्वितीय श्रेणी को प्राप्त होता है । तृतीय श्रेणी वालों में भी विविध प्रकार की तरतम योग्यता होती है । वैसे ही प्रथम व द्वितीय श्रेणी में भी अनेक प्रकार की योग्यताएँ भिन्न-भिन्न रूप में उपलब्ध होती हैं । इससे आगे की ओर दृष्टिपात किया जाए तो अध्यापक वर्ग में भी सम अंको से उत्तीर्ण होने एवं समान उपाधि प्राप्त होने पर भी कई अध्यापक स्मरणशक्ति में तीव्र पाये जाते हैं तो कई स्मरणशक्ति में हीन । उनमें कई अनुभूति से विशेष ज्ञान की उपलब्धि कर पाते हैं कई व्यावहारिक ज्ञान से प्रायः अनिभज होते हैं तो कई व्यावहारिक ज्ञान में प्रवीण होते हैं, पर अनुभूति के ज्ञान से वंचित । इसी प्रकार अन्यान्य पुरुषों को भी देखा जा सकता है । कई आचरण के ज्ञान से सम्पन्न होते हुए भी उसको जीवन में स्थान नहीं दे पाते । कई आचरण ज्ञान की दृष्टि से कमजोर होने पर भी आचरण में बड़े-बड़े पाये जाते हैं । इस प्रकार जगत् में ज्ञान सम्बन्धी विविध तरतमता दृष्टिगोचर होती है । तब सहज ही अनुमान होता है कि जहाँ ज्ञान में तरतमता है वहाँ परिपूर्णता भी अवश्यभावी है, क्योंकि तारतम्य की विश्रान्ति, पराकाष्ठा या परिममाप्ति परिपूर्णता में ही पायी जाती है । यथा—जुगनू के प्रकाश की अपेक्षा चिनगारी का प्रकाश अधिक होता है, उसमें दीपक का तेज बढ़ा-चढ़ा होता है । दीपक की अपेक्षा न्यून परिधि वाला वत्त भी

विशेष प्रकाश को लिये हुए रहता है। उसमें भी मरक्युरी का प्रकाश विस्तृत होता है। आकाश के अन्दर चमकने वाले तारों का प्रकाश स्वाभाविक होने के साथ-ही-साथ मरक्युरी के प्रकाश की अपेक्षा अधिक बढ़ा हुआ एवं विस्तृत होता है। पर उसकी भी रोशनी को परास्त करने वाला चन्द्र का प्रकाश भू-मण्डल तक प्रसरित हो जाता है। उससे भी अधिक सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक तौर से प्रखर होता है। वर्तमान में आम जनता की दृष्टि में प्रकाश की परिपूर्णता सूर्य में समाहित हुई दृष्टिगत होती है। इस परिपूर्णता में प्रकाश सम्बन्धी तारनम्य पुट हेतु है। वैसे ही ज्ञान की तरनमता रूप हेतु में ज्ञान की परिपूर्णता निश्चय ही किसी विशिष्ट पुरुष में उपलब्ध होगी। उस ज्ञान की परिपूर्णता अनतानत सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक विस्तृत होगी क्योंकि उसके साथ अज्ञान का सम्मिश्रण नहीं होगा। उसकी तुल्यता वाला दृष्टान्त चर्मचक्षु में कोई उपलब्ध नहीं होता, अतएव सूर्य का दृष्टान्त चर्मचक्षु वालों को समझने में सुगम होने के कारण दिया गया है। दृष्टान्त सभी एकदेशीय ही होते हैं। अतएव ज्ञान की ज्योति में सम्पन्न मानव ज्ञान के तारनम्य का समीक्षण करता हुआ परिपूर्णता की ओर देखता रहे, अग्रसर बनता रहे तो ज्ञान सम्बन्धी मान का अवमूल्यन सिद्ध हो जाता है। उसके लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं रहती। उस वृत्ति में चलने वाला पुरुष मान-समीक्षण सही तरीके से कर सकता है। समीक्षण दृष्टि के माध्यम में ही मान रूपी मधुर विष को समाप्त किया जा सकता है। समीक्षणदृष्टि को ज्ञान में सम्बन्धित कर अवश्यमेव एक-न-एक दिन अनुत्तर ज्ञान की परिपूर्णता में सम्पन्न बना जा सकता है। उसी सम्पन्नता को पाश्चात्कार ने 'केवलज्ञान' के रूप में निर्दिष्ट किया है। उस ज्ञान की उपलब्धि करने वाले वीतराग देवों में तीर्थंकर देव प्रमुख होने में उनका कथन जहाँ होता है वहाँ अन्य सभी केवलियों का समावेश सहज ही हो जाता है। अतएव मान रूपी पात्र को जीवन में विमर्जन करने की अभिलाषा रखने वाले पुष्प को चाहिए कि तीर्थंकर देव की आसातना में बचे, अर्थात् तीर्थंकर देवों का सम्कार सम्मान करता हुआ उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करे। मान को हेय वस्तु के अन्तर्गत जानना, मानता हुआ उसका सदा अवमूल्यन करना रहे, ताकि उसका अनुर सम्बन्धित न हो पाए।

सद्विचार में मान-समीक्षण

विचार . आत्मा की परिणति विशेष ।

विचारप्रवाह चेतनात्म्य उद नत्त्व का गुण नहीं है। यह चेतना का निर्मित गुण है। इसका प्रवाह उद नत्त्व में सम्बन्धित होकर प्रवाहित होता है। अतः — मान की प्रधान सत्त्व पथ में चेतना है। जिसमें मा भू-भाग फोला, नीचा न कमजोर होता है उसमें वह तीव्र प्रवाहित हो जाता है। आन चत्तर

वड़ी नदी का रूप धारण कर लेता है। वह नदी टेढ़ी-मेढ़ी-तिरछी बहती है। उस प्रवाह से कोई सरल-सीधी नदी का रूप नहीं बनता न ही दूरस्थित पदार्थों को उससे विशेष लाभ पहुँच पाता है। वह पानी कभी कठिन भू-भाग का भी भेदन करके रास्ता बना लेता है। किन्तु उस कठोर भू-भाग में भी आपेक्षिक कठोरता हो तो ही वह मार्ग बनाता है, पर वह भी अव्यवस्थित अनेक रूपों में। जिससे साधारण पुरुष यह जान नहीं पाता कि इसका उद्गम या स्रोत-पथ कहाँ है? यद्यपि पानी का स्वरूप मिट्टी-पत्थर से भिन्न है, और भिन्न स्वभाव में ही वह टेढ़ा-मेढ़ा, अव्यवस्थित रूप से बहता है। इसी प्रकार विचारों का प्रवाह चैतन्य का स्वभाव है। पर वह चैतन्यभिन्न अचेतन-जड के साथ प्रायः बहता है। जड एक रूप नहीं, विभिन्न और विवर्ण है।

चैतन्य गुण से शून्य होने के कारण जड तत्त्व पोचा है। स्वयं की ज्ञानवान् कर्तृत्व शक्ति के अभाव में अव्यवस्थित है। जिधर भी कोई उसको बहाना चाहे, बहा सकता है। विचारधारा प्रायः सुगम स्थान व अधिक परिचय वाले पदार्थों में अधिक बहती है।

रूपवान् जड तत्त्व चर्मचक्षु में दृष्टिगत होने वाला तत्त्व है। अरूपी अवशेष चार इन्द्रियों और मन के माध्यम से ग्रहीत किया जाता है। इन्द्रियों के माध्यम से मन जिस जड तत्त्व के प्रति अधिक आकर्षित है, आसक्ति पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहता है। इच्छानुकूल उसको ग्रहण नहीं कर पाने से विचार सकल्प-विकल्प का रूप ले लेते हैं। राग-द्वेष के खेमों में काम करने लगते हैं। राग-द्वेषमय वृत्ति के साथ विचारों का प्रवाह जब प्रवहमान होने लगता है, तब विचार भी अव्यवस्थित आढ़े-टेढ़े, ऊँचे-नीचे प्रवाहयुक्त हो जाते हैं, जिससे विचार-प्रवाह का स्वरूप व्यवस्थित नहीं रह पाता।

आढ़े-टेढ़े विचारों में राग-द्वेष की परिणति के कारण दोषों का समुपस्थित होना स्वाभाविक है। उन्हीं विचारों की पकड़ से जब किसी एकागी विकारी तत्त्व को अभीष्ट मानकर प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है उस समय मान का अधिकार उसकी विवेक-दृष्टि को आच्छादित कर देता है। किन्तु जब सद्विचार रूपी सूर्योदय के प्रकाश की किरणें प्रसरित होने की अवस्था में पहुँचती हैं, उस समय मान का अधिकार पलायन करने लगता है, समीक्षण दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। उसका उपयोग करने पर जिस वस्तु को अभीष्ट माना था वही वस्तु विकार युक्त दृष्टिगत होने लगती है। जैसे-जैसे सद्विचारों के साथ समीक्षण दृष्टि पूर्वक गहनता में प्रवेश होता जाता है वैसे-वैसे विचारों में घुले राग-द्वेष का स्वरूप, टेढ़ा-मेढ़ापन दृष्टिगत होता जाता है। जिससे वह राग-द्वेष की दीवारों को यथावत् देखता हुआ असद् विचारों के आढ़े-टेढ़े प्रवाह को हटाकर व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। अव्यवस्थित विचारों से जो

शक्ति-धीण होती हुई जा रही है, उसका विज्ञान हो जाने में सद्विचारों का कलापूर्ण पद्धति में व्यवस्थित-करण करता हुआ उन्हें एक-रूपता का स्वरूप प्रदान करता है, यथा — अस्त-व्यस्त तरीके में बहने वाले जलप्रवाह को विवेक-शील निपुण इंजीनियर बाध बनाकर सुनियोजित व व्यवस्थित बनाता है, जिससे जनहिताय विद्युत्-निचनादि कई कार्य सम्पन्न होने लगते हैं। उसी जलप्रवाह का सदुपयोग होने में जैसे जनसमुदाय अधिक लाभान्वित होता है वैसे ही त्रिवेकशील चैनन्य देव सद्विचारों के नियोजीकरण में जीवन के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तत्त्व का निचन करता है। परिणामस्वरूप जीवन में किसी भी निमित्त के कारण उत्पन्न हुआ मान का अकुर मुरभा कर विलय को प्राप्त हो जाता है।

मानविहीन जीवनचर्या में स्वयं का जीवन तो सदगुणों में आलोकित होता ही है, साथ ही परिवार, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में भी उसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। ऐसे सद्विचारवान् पुरुष के सम्पर्क में अन्यो को भी जीवन में उभरने वाली मान-वृत्तियों का अवमूल्यन करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त होती है। अतएव सद्विचारों में मान-समीक्षण करने की कला प्रत्येक पुरुष का सीपनी चाहिए। इसके लिए साधन समीक्षण ध्यानपद्धति है। उसका नियमित, बिना अन्तराल के, सत्कारपूर्वक अभ्यास आवश्यक है।

मान का अधापन

मान सम्बन्धी कर्म-वर्गणाश्रों के उदित होने पर उनका अमर अध्यवसायों पर पड़ता है। अध्यवसाय विचारों के साथ समन्वित होकर मानसतत्र को प्रेरित करता है। मानसतत्र में समुक्त रहने वाले जितने भी केन्द्र, उपकेन्द्र हैं, वे सभी प्रभावित होते हैं। उस समय अधापन-मा छा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टि मान के रंग में रंगीत बन जाती है। परिणामस्वरूप पुरुष प्रत्येक रूप का मान के रंग में रंगा देखने लगता है। अपने रूप में तुलना करने लगता है कि मैं कैसा रूपवान् हूँ। मेरे रूप की समकक्षता में किसी का रूप नहीं है, वह सब दृष्टिगत होने वाले रूपविहीन है, नाबुट है, घणित है। इनमें कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता। उनके रूपों को देखने की अपेक्षा नहीं देखना ही अच्छा है। जिस प्रकार गाँधी का राजा उल्लू मूर्त की किरणों को भँवरे के कानों पर के समान दृष्टवर्ण देखता है। अधकार उसको अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि मूर्त के पक्ष में इनके नेत्रों की ज्योति काम नहीं करने में वह अधा ना रहता है। वह अधकार का पसंद करता है। नगभग यही दशा मानस पुरुष की बन जाता करता है।

मूर्त की अनुपस्थिति में गाँधी के सधवार परिपूर्ण रहने में जोर-शक्ति, अभिनयों आदि बनाने लगते हैं जिससे पुरुष अपने निवार की ओर में न

पडते हैं। मच्छर, खटमलादि क्षुद्र जन्तु भी अन्धकार में आक्रमण करना प्रारम्भ कर देते हैं। इससे कई प्राणियों का विनाश, सम्पत्ति का अपहरण, सदाचार का विलोप, निरपराध प्राणियों का विघात और मच्छरादि के जहर से मलेरिया ज्वर आदि हो जाता है। उससे लीवर खराब हो जाता है, आन्तरिक यत्र में अव्यवस्थितता आ जाती है, अनेक रोगों की उत्पत्ति होने लगती है, जो प्राणी वर्ग के लिए घातक सिद्ध होती है। वैसे ही मानाघकार में भटकने वाला पुरुष जन-जीवन का घातक, सद्गुणों का अपहरणकर्ता, दुराचार का जनक तथा अन्य अनेक प्राणियों को सक्लेश पहुँचाने के साथ ही साथ प्रदूषण का सर्जन करने वाला है। उससे आबालवृद्ध मनुष्य ही नहीं, अन्य छोटे-मोटे सभी प्राणी भी सक्लेश पाते हैं। मानसिक रोगादि के शिकार बन अशान्ति का अनुभव करने लगते हैं। यथा —कपिला दासी के निमित्त से अभया महारानी की जो स्थिति बनी वह सक्षिप्त में इस प्रकार है—

पतिपरायणा, धर्मनिष्ठ सतीत्व को धारण करने वाली सेठानी मनोरमा सार्वजनिक उत्सव के प्रसंग पर अपने पुत्रों के साथ रथ में बैठ उत्सव देखने जा रही थी। महारानी का रथ उसके आगे ही चल रहा था। कपिला बैठी थी। सहसा उसकी दृष्टि कान्त, कमनीय, मनोहर मनोरमा के पुत्रों को देखकर उसी ओर आकर्षित हो गयी। चित्त एकाग्र बन गया। उत्सव का दृश्य विस्मृत हो गया।

अभया महारानी ने पूछा—कपिले ! तुम्हारी दृष्टि वहाँ कैसे टिक गयी ! तब कपिला ने पूछा—यह रथ किसका है ? यह कौन सौभाग्यशालिनी नारी है ? ये पुत्र किसके हैं ? यह कैसी प्रसन्नता अनुभव कर रही है ? इत्यादि।

महारानी ने कहा—अरी कपिले—तू कैसी विचित्र नारी है ! दुर्भागिना से तेरी स्मृति विलुप्त हो गयी है। तू इतनी अनभिज्ञ बन गयी ! यह नारी राजा और प्रजा के बीच सामंजस्य रखने वाले, समतापूत नगर श्रेष्ठी की है। पति-व्रता, धर्मपरायण है। इसी के ये पुत्र हैं। महारानी का कथन कपिला के लिए हास्य का कारण बन गया। ठहाका लगा हँसती हुई वह कहने लगी—वाह-वाह मेरी स्मृति तो विस्मृत हुई, पर आपकी स्मृति अयथार्थ—असत्य की पोषक है।

अभया ने कहा—कैसे ?

कपिला मनोभावों को छिपाती हुई कहने लगी—रहने दीजिए, इस प्रकरण को समाप्त कीजिए।

महारानी उसका हाथ पकड़ती हुई कहने लगी—समाप्त कैसे करूँ ? मेरी स्मृति अयथार्थ—असत्य की पोषक कैसे है ? अपनी बात सिद्ध कर ?

महाराजी की उत्कण्ठा प्रबल देख उसने हाम्यरम के साथ कहा—नृत्य कट हुआ करता है । उस कटूता को आप कैसे पचा पाएंगी ? स्मृति को चोट पहुँचेगी, अहंकार निर्लभित उठेगा ।

महाराजी ने कहा—नहीं, तुझ बनाना पड़ेगा ।

तब कपिला ने कहा—आप मेठ का गौरवानुभूतिपूर्वक मुझे परिचय दे रही हैं और उसकी पत्नी को पतिव्रता बनना रही हैं, वह सर्वथा असत्य-अव्याय है । उसका पति तो पुष्पत्वहीन है, हीजड़ा है । उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं ?

महाराजी ने कहा—तू कैसे कह रही है कि वह पुष्पत्वहीन है । मैं मान नहीं सकती । तू भ्रमित है ।

कपिला ने अपने अहं का पापण करने हुए घटित वृत्तान्त बतलाया और कहा—उसने स्वयं ने ही अपने का पुष्पत्व हीन स्वीकार किया, मुझे छोड़ चला गया । यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है ।

महाराजी ने मुस्कान के साथ कहा—कपिले । तू नारीकला में निपुण नहीं है । मेठ भदाचारी निरभिमान वृत्ति का सुघट पुष्प है । उसने सुघटतापूर्वक तेरे जान को विलिप्त किया है । अपने आपको तू द्रियाचरित में निपुण मान अभिमान करती है । उस निरभिमानी पुष्प ने तेरे अभिमान को चूर-चूर कर दिया ।

इतना सुनते ही उसका अभिमान फूफकार मारने लगा । कहने लगी—यदि मैं दिया चरित्र में फँस गई तो उसको परान्त करने वाला विश्व में कोई नहीं हो सकता है । महाराजी तपाक ने बोली—रहन दे । त्यों मान में चूर हो रही है ।

महारानी षड्यंत्र रच अन्य महोत्सव के प्रसंग पर पौषघ शाला मे ध्यानस्थ बैठे नगर सेठ सुदर्शन को अपने भवन मे बुलवा लेती है । त्रियाचरित्र का जाल फैलाती है । परन्तु सेठ सुदर्शन विनम्र, सरलता से उसे बड़ी माता कह पुकारता है । अनेकानेक युक्तियाँ रचने पर भी रानी को सफलता नहीं मिली । तब सेठ को सूली पर चढ़वाने की आज्ञा प्रसरित करवा दी । उससे छोटे से लेकर बड़े तथा सभी को कितना दुःख, सताप, वेदना हुई होगी, इसका अनुभव अनुभूतिपूर्वक किया जा सकता है, कथन नहीं किया जा सकता ।

मानाघ व्यक्ति मान के अन्धकार मे किस प्रकार अन्यो को उद्वेलित करते हैं, इस उदाहरण से यह समझा जा सकता है । सेठ ने मानरहित नम्रता, सरलता से पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया । अपने को मानाघकार से अनुरजित नहीं होने दिया । परिणामस्वरूप सूली का सिंहासन बना । अतएव मानाघकार के विनाश के लिए निरभिमान वृत्ति का समीक्षण दृष्टि के माध्यम से निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए ।

सदाचार-मान का उपमर्दक

सदाचार एक ऐसी तीक्ष्ण छैनी है जो प्रतिपक्षी आचरण का समूल उन्मूलन कर देती है, अर्थात् बुरे आचरण को समूल नष्ट कर देती है । मानव-जीवन के उत्थान के लिए यह एक निरवद्य अस्त्र है जिसे दूसरे शब्दों मे अशस्त्र भी कह सकते हैं । तीक्ष्ण से तीक्ष्ण शस्त्रों से जो कार्य किया जाता है उससे कई गुणाधिक यह अशस्त्र कार्य करने मे समर्थ है । तीक्ष्ण शस्त्र शरीर एवं स्थूल वस्त्रों का छेदन-भेदन करता है । किन्तु अशस्त्र दुर्गुणों को आर्द्र कर सशोधित कर डालता है । जिन तत्त्वों से सद्गुण, दुर्गुण की सज्ञा धारण करते हैं, उन्हीं दुर्गुणों का परिमार्जन कर यह अशस्त्र स्वच्छ-निर्मल बना देता है । इस अपेक्षा से यह सद्गुणों का संरक्षक, स्थूल शरीरिकादि अवयवों का भी सपोषक है । बाह्य शस्त्रों से भौतिक ध्वंस होता है । विध्वस्त तत्त्व अन्य जनो को दूषित करते हैं । शारीरिक एवं मानसिक विविध प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं । किन्तु यह अशस्त्र तीक्ष्ण शस्त्र से उत्पन्न व्याधियों को शान्त कर पवित्र, सुगन्धमय वायु-मण्डल जन-मानस मे तैयार करता है ।

स्थूल शस्त्र भयावह एवं बहु व्ययसाध्य होते हैं किन्तु यह सच्चरित्र रूप अशस्त्र आह्लादप्रद एवं निर्भयता का प्रतीक है । स्थूल शस्त्र विष के तुल्य है । व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्राणियों मे विभेद, द्वन्द्व, संघर्ष, विग्रह प्रतिरोध की भावना और वैरानुबन्धी वैर की सर्जना कर भवभव मे चैतन्य देव को रूलाने वाले हैं । किन्तु सदाचार रूपी अशस्त्र अमृत की उपमा से भी उपमित होने वाला नहीं है । व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व मे व्याप्त विविध

भेदों का अभेद में, द्वन्द्वों को अद्वन्द्व के रूप में, मर्षण को स्नेह में, विग्रह को मैत्री रूप में, प्रतिग्राह को अनुग्राह में और वैगनुबध के स्थान पर निर्वर्णता, निर्भयता और आत्मिक स्वरूप को विवर्णित करने वाला है। जन्म, जरा, मृत्यु आदि व्याधियों को समाप्त कर भवभ्रमण के जाल में विमुक्ति दिलाने वाला है। आत्मा में महान्मा और महात्मा में परमात्मा पद का भाजन बनाने वाला है।

सदाचरण कल्पतरु में भी बढ़कर है। स्वपर-मनोवाञ्छित अभीष्ट मित्रिणी उपलब्धि परान वाला है। ज्ञान यही है कि वह वास्तविक हो, आत्म-प्रसूत हो, अध्यात्म के धरातल पर हो। इसका वर्गीकरण हो सकता है, टुकड़े नहीं। वक्ष्याणं बन सकती है, विभेद नहीं, अर्थान् शक्ति-सामर्थ्यानुसार इसे अपनाया जा सकता है। अधिक मात्रा में जीवन में इसका जितना प्रवेश होगा उतना ही जीवन दुर्गुणा में हीन-मशुद्ध बनेगा। दुराचरण की अनेक विद्याएँ हैं। उनमें कई असम्भ्य रूप में हैं तो कई सम्भ्यता के रूप में प्रचलित हैं। कई दृष्टि-पथ में आने वाला है तो कई सामान्य जन के दृष्टिपथ में नहीं आने वाली है। कई आन्तरिक गूढ़ता को लिए हुए होती है।

आन्तरिक गूढ़ता को लिए हुए चलने वाली दुराचरण की विद्याएँ अधिरातरनाक होती हैं। उनमें में एक मान सम्बन्धी विद्या भी है। इस आन्तरिक मान सम्बन्धी विद्या का समूलोन्मोद भावात्मक सदाचरण रूप असम्भ्य की ऐसी ही कर सकती है।

जब आन्तरिक मान की विद्याएँ विच्छिन्न हो जाती हैं तो उनके साथ पलपने वाले अन्य परिणामाचार भी समाप्त हो जाते हैं। अतएव चैतन्य देव को सदाचार रूप असम्भ्य का आश्रय लेना चाहिए। बड़ी अचूक, असीध, सूक्ष्म, लाजालर सत्य है आत्म-सन्धान के लिए।

मान में विपन्नता

व्यापार एव विनिमय किया जा सकता है। किन्तु मानवीय जीवन का मूल्य नहीं आँका जा सकता। इसे अमूल्य निधि के रूप में कहा एव स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी अमूल्य उपलब्धि चैतन्य देव को अति ही दुर्लभता से होती है। इस शरीर के अन्तरंग की संरचना का अवलोकन देखते ही बनता है। शरीर से सम्बन्धित अन्तरंग में रहे हड्डी, रक्त-मासादि तत्त्वों का अवलोकन कर पाते हैं विशिष्ट चिकित्सक। परन्तु अति सूक्ष्म संवेदनशीलता को वे भी अपने औजारों से नहीं देख पाते। ऐलोपैथिक सिद्धान्तों के माध्यम से अनुमान से ही कुछ जाना जा सकता है। मस्तिष्क की अति सूक्ष्म संरचना एव तत्संबंधी कई ऐसी ग्रन्थियाँ हैं जिनकी शोध अभी वैज्ञानिक नहीं कर पाये। उन ग्रन्थियों के कार्य और प्रणालियों का विधिवत् पूर्ण अनुमान भी नहीं कर पाये। मस्तिष्क की संरचना तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषयों का तो कहना ही क्या? यद्यपि संरचना का प्रधान उपादान भौतिक मैटर है किन्तु इस भौतिक उपादान को इस रूप में संरचित करने वाला सर्जक विज्ञानवान् चेतना है। उसका तो कहना ही क्या? अतएव समग्र विश्व की वस्तुओं के साथ उसकी तुलना करे तो इसकी समक्षता में कोई भी अमूल्य निधि उपलब्ध नहीं हो पायेगी। इस अमूल्य निधि रूप सम्पत्ति से सम्पन्न चैतन्य देव है, इसका क्या मूल्यांकन किया जाए? कहाँ इसका उपयोग करे? किस रूप में करे? कितना करे? जिससे इस अमूल्य संपत्ति का अवमूल्यन न हो पाए। चैतन्य देव यदि वस्तुस्थिति का यथार्थ विज्ञान नहीं रखने वाला होगा तो .. विपन्नता।

अस्वाभाविक पर्याय का सम्मान करने से स्वाभाविक पर्याय अवमूल्यन होना स्वाभाविक है। जीवन में स्वाभाविक तौर पर अनेक वृत्तियाँ अध्यवसायों का सबल पाकर विकासोन्मुख होती हुई आगे बढ़ती हैं, उनसे संपुष्टि प्राप्त करती हुई पल्लवित, पुष्पित और फलित होती है।

किन्तु मानवृत्ति के अधीन रहने वाले पुरुष का ध्यान मुख्यतया उसी तरफ आकर्षित रहता है। उसी तरफ वह अग्रसर बनता रहता है। उन वृत्तियों को ज्यों-ज्यों अध्यवसायों का सबल मिलने लगता है त्यों-त्यों चैतन्य देव की अन्य वृत्तियाँ उपेक्षित बनती जाती हैं, गौण होती जाती हैं। इसमें विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। उसमें रुकावट ही नहीं, मुर्झाहट भी आने लगती है। वे सिकुड़ने लगती हैं। अन्ततोगत्वा रोग ग्रस्त बन जाती हैं। तब जीवन की अमूल्यता एव तदनुरूप सम्पन्नता विपन्नता के रूप में परिणत हो जाती है। परिणाम-स्वरूप जो अन्य स्वाभाविक कार्य निष्पन्न होने वाले होते हैं, उनमें भी अवरोध पैदा हो जाता है। मानवृत्ति की अगडार्ड उग्र-रूपता के साथ जीवन में व्याप्त होने लगती है। उस अवस्था में चैतन्य देव शरीर में सम्बन्धित सम्पन्नता में विपन्न [दरिद्र] बनता है। आत्मा अपने आपको मानाभिनिवेश की वृत्ति में पवित्र गुणों से विपन्न बनाने लगती है।

अव्यक्ति का नपोंपण होने रहने से वैभाविक गुण भेद की तरह पनपने लगते हैं । आत्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ कर्मावरण से आच्छादित होने के कारण उनमें विषमता आ जाती है । अतएव मान का परम्परा से उतना घातक असर रहता है कि जिसमें मानसिक, वाचिक और कायिक वृत्तियाँ दग्ध बनती हैं पुष्प के समान जीवन को ही विषम बना देती हैं । मान को प्रश्रय प्रदाना व्यक्ति प्राणी के माध्यम से अन्य को निरस्कृत करने लगता है, जिससे उसके द्वारा अर्थ सबधी उपलब्धि होती हुई रुक जाती है । फलस्वरूप मानव को आर्थिक दृष्टि से भी विषमता आ घेरती है । रात और दिन मस्तिष्क में चलने वाली मानवृत्ति के कारण मस्तिष्क की वृत्तियाँ भी दोषयुक्त बन आती हैं । उस दोष का परिमार्जन यथार्थ तरीके से न होने के मानस तन्त्र जो नित नयी नूतन वृत्तियों का आविष्कार करने वाला है, उन आविष्कारों को कर नहीं पाता । उस प्रकार मान से दूरगामी परिणाम जीवन की विषमता के रूप में परिणत हो जाते हैं । साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या, चरम शरीरी विणिष्ट महात्मा भी अपनी चरम उपलब्धि पाने में असमर्थ रहते हैं । यह अनुपलब्धि सर्वात्म्य गुण की विषमता कही जा सकती है । बाह्यवली स्वामी का उदाहरण हमारे समक्ष है ।

मान एक पागलपन

के प्रयत्न भी विफल रहे । उसने आखिरी उत्तर मे कहा—‘मैं बिना युद्ध, सूई की अणी पर आवे उतनी भी भूमि देने को तैयार नहीं हूँ ।’ इसी पागलपन के कारण यह धरा अनेक अप्रतिम योद्धाओं के रक्त से रजित हुई, अनेक परिवारों की दुर्दशा हुई, अनेक सन्नारियों को वैधव्य का दुःख भोगना पड़ा । भारतीय भूमि की समृद्धता छिन्न-भिन्न हुई । सती द्रौपदी का भरी सभा मे चीर हरण करने का दुःसाहस भरा दृश्य उपस्थित हुआ । यह मान के पागलपन का ही परिणाम कहा जा सकता है । अतएव प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह अपनी वृत्तियों का संचालन स्वयं चैतन्य देव के नियंत्रण मे करे । अपनी शक्तियों को मान के अधीन समर्पित न करे । यह तभी हो सकता है जब मान के पागलपन का समीक्षण दृष्टि से अवलोकन किया जाए । यही एक दृष्टि ऐसी है कि जो वस्तु का यथावत् बोध कराती हुई चैतन्य देव की शक्तियों की सदुपयोग करवा सकती है ।

मान-प्रतिशोधात्मक आग

मानवीय जीवन अधिकांशतः मानवृत्ति के अधीन बना रहता है । उसे अन्य बातों का विशेष ध्यान रहे या न रहे, पर मान की पुष्टि का अवश्य ख्याल रहता है । शिकार के उद्देश्य से भ्रमण करने वाली बिल्ली का मुख्य लक्ष्य शिकार ही रहता है । अन्य कार्य उसके गौण रूप मे रहते हैं । उसे जहा शिकार की आशा होती है वहाँ वह अपने शरीर को सकोच करके चुपचाप बैठ जाती है—शिकार को पकड़ने । मूषिक भद्रिक भाव से इधर-उधर ज्यो ही दौड़ने लगता है त्यों ही उसे झपट कर पकड़ लेती है और अपनी खुराक बना लेती है । वैसे ही यह मान रूपी बिल्ली मस्तिष्क मे चुपचाप बैठो रहती है । यत्किंचित् भी अपमान कोई करता है तो वह उस अपमानकर्ता पर लपक-झपट्टा मारती है । उसे दबोच अपनी खुराक ग्रहण करना चाहती है । उसके अभाव मे प्रतिशोध की आग सुलगने लगती है । उस आग की चिनगारी स्वल्प निमित्त पाकर भी दानवता का रूप धारण कर लेती है । बड़े-बड़े योद्धा उस आग मे झुलसते रहते हैं । निरपराध प्राणी भी इसकी लपटों से बच नहीं पाते । यथा—पाण्डवों ने भवन बनवाया । विविध कलापूर्ण चित्र उसमे चित्रित करवाये । वह दर्शनीय स्थल-सा बन गया । आयोजन रखा गया, सभी को निमंत्रित किया गया । भवन मे किसी प्रकार की कोई कमी किसी की जानकारी मे आये तो सुधारा जा सके । दुर्योधनादि कौरव भी पहुँचे । भवन का अवलोकन करते भीतरी भाग मे प्रवेश किया । रचना अनूठी, अद्भुत थी, फर्श मे पानी का भ्रम हो गया, सभाल कर चले । उस समय के दृश्य को देख, द्रौपदी के हँसी के फौहारे छूट पड़े और सहसा मुँह से निकल गया—‘अधे के बेटे अधे ही होते हैं ।’ शब्द क्या निकला मानो अग्नि मे घी उड़ेल दिया गया । घाव पर नमक डालने का काम बन गया । कौरवों के चित्त मे प्रतिशोध की अग्नि लगी और महाभारत छिड़

गया । आधुनिक मान के, विश्व के दो महायुद्धों के पीछे भी चिन्तन करने पर यही कारण उद्दिष्ट होना । अतएव साधक को प्रतिगोध की ज्वाला में बचने के लिए चेतन साधन न-जागम्क रहना चाहिए । पर यह तभी संभव है जब कि मान का स्वस्व समीक्षण अष्टि में अवलोकित किया जाय । साधक को प्रति-पायात्मक अग्नि उत्पन्न होने के प्रसंग पर चिन्तन करना चाहिए कि मेरी प्रतिपायात्मक, विद्रोहात्मक मन की वृत्ति में क्या समस्याएँ उत्पन्न हो जायेगी ? नहीं । क्या इसके लिए उसी प्रकार चिन्तन, व्यवहार आवश्यक है ? पूर्व में ऐसी प्रक्रिया में मान-मान की समस्याएँ पैदा हुईं, ऐसा नहीं लगता तो क्या स्वावट, उत्पन्न पैदा हुई ? हाँ, उसने समस्या मुलभूत नहीं, जटिल अवश्य हो जाती है । रामायण के युद्ध की समस्या मुलभूत के सन्निवृत्त पहुँच गयी । महात्माजी ने यक्षुस्थिति का ज्ञान करके रावण को राम के पास भेजने की योजना कर ली । यह पथ में उठा, किन्तु मान ने फुफकार मारी, वह द्वार में बाहर नहीं निकल सका और समस्या अधिक जटिल बन गयी । उसका किन्ता भयानक परिणाम आया, वह सक्ती विदित हो है । अतएव उस प्रकार का समीक्षण प्रति समय साधक को करते रहना चाहिए और मानस-तन्त्र-समीक्षण मान में साधक की पूर्वक अवलोकन करता रहे तो उस दुःसाध्य प्रतिजोधात्मक उपाय का उपपान्त-प्रपान्त किया जा सकता है ।

मान-साम्राज्य

इस भावना से वह समाज में विशेष महत्त्व का स्थान बना नहीं पाता और न पारिवारिक जनो का कृपापात्र ही बन सकता है। यह तो दूर, धर्मपत्नी का भी प्रिय नहीं बन सकता। क्योंकि इन सब कार्यों में अर्थ की प्रधानता रहती है। उस अर्थ की उपार्जना स्वयं के माने हुए मान को सुरक्षित रखते संभव नहीं। माना-वस्था में कार्यकुशलता हासिल कर नहीं सकता, विधि हाथ लग नहीं सकती और उस विधि के बिना अर्थ की साधना संभव नहीं सकती है। अर्थाभाव में सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जनो का स्नेह एवं स्वयं की पत्नी आदि का भी अनुराग प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव मान का साम्राज्य कितना अहितकर, कितना व्यापक, विशाल है यह सहज ही समझा जा सकता है। समीक्षणदृष्टि धारण करने वाला साधक समभावपूर्वक इसका अवलोकन करता है। समान भाव से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवा करता हुआ स्वयं की गृहीत प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करता है। शुभ-भाव से कर्तव्य की परिपालना करता हुआ ऊँची-नीची परिस्थितियों को समभाव से देखने लगता है। ऐसा साधक बिना अर्थ के ही सबका प्रीतिपात्र बन जाता है जो जीवन के लिए अति ही महत्त्वपूर्ण, अनूठी उपलब्धि कही जा सकती है। अतएव प्रत्येक साधक को मानसमीक्षण के लिए प्रतिदिन समय निर्धारित कर आन्तरिक जिज्ञासापूर्वक सत्कार के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है।

लक्ष्य-बाधक मान

‘प्रयोजन मनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते’ अर्थात् मन्द से मन्द बुद्धि वाला भी प्रयोजन के बिना कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन भी एक प्रकार का लक्ष्य होता है। जिसकी जितनी क्षमता, योग्यता होती है वह उतना और वैसा ही लक्ष्य निर्धारित करता है। उसमें अच्छापन भी होता है एवं बुराई भी। किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए अपने जीवन को विनम्र बनाना ही पड़ता है। उसके बिना लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। किंतु मानव का स्वभाव प्रायः मान से अनुरजित रहता है। जरा-सी भी उपलब्धि हुई नहीं कि मानव का मन अहंकार की वृत्ति में लिप्त होने लगता है और लक्ष्य की सिद्धि को कर स्वल्प उपलब्धि को ही लक्ष्य मान लेता है। परिणाम यह होता है कि लक्ष्यपूर्ति से जो संप्राप्ति होने वाली थी उसकी तुलना में वह यत्किंचित् भी प्राप्त कर नहीं पाता। जिस उपलब्धि के कारण अहं उभरा था वह उपलब्धि भी समाप्त हो जाती है। वह न इधर का रहता है, न उधर का। न लक्ष्य की सिद्धि कर पाया और न उपलब्धि को सुरक्षित ही रख पाया। अतएव साधक को अपने साध्य के प्रति सदा सर्वदा निष्ठा रखते हुए नम्रतापूर्वक उस के प्रति समर्पित होकर चलना चाहिए। साध्य भी अस्थायी-विनश्वर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। स्थायी, अविनाशी एवं चरम लक्ष्य को सदा सर्वदा सम्मुख रखते हुए समीक्षण दृष्टिपूर्वक व्यवहार की निष्ठा रख कर तदनुरूप क्रियान्विति में तन्मयता लाना नितान्त

अनुप्राणित होने के कारण आध्यात्मिक बल की दृष्टि के साथ ही मन प्रफुल्लित-प्रसन्न रहता है। जो जीवन व्यवहार सद्भावनापूर्वक बनता है वह आसपास के वायुमण्डल पर गहरा प्रभाव डालता है। इर्दगिर्द का जन समुदाय उसके प्रति आदरान्वित होता है। उस पुरुष का सत्त्व अन्य के लिए आदर्श सबल का काम करता है। क्योंकि धर्म से अनुप्राणित नीति प्रत्युपकार की भावना से रहित होती है। अर्थ परायणता से परे होती है। ऐसी नीति में यश-कीर्ति आदि की कामना या भौतिक लाभ की लालसा नहीं रहती। उस नीति की विद्यमानता में प्रति-पक्षी या अप्रतिपक्षी का समन्वय समीक्षण के साथ बनता है। इस प्रकार के जीवन-व्यवहार से आत्मबल, मनोबल प्रबल बनने के साथ ही शारीरिक बल भी उनका अनुसरण करने लगता है। उस प्रक्रिया का प्रभाव मन एवं मानसतत्र को आकर्षित करता है। मानसतत्र शरीर के प्रत्येक तत्र को प्रभावित करता है, जिससे शारीरिक, वाचिक तथा बौद्धिक शक्ति का भी संचय होने लगता है एवं जीवनविकास में चार चाँद लग जाते हैं। किन्तु मान इस प्रकार के उदात्त जीवन का सहारक बनता है। मान के स्फुलिंग जीवन के किसी कोने में क्यों न गिरे, असावधानी रहने पर धीरे-धीरे विस्तृत आकार को धारण कर समग्र जीवन को उसकी उदात्तता, शुचिता एवं समृद्धता को भस्मसात् कर देते हैं। मान की सत्ता जम जाने पर नीति में स्वार्थ एवं प्रत्युपकार पाने की भावना का विष घोलना प्रारम्भ कर देती है। फिर उसकी प्रवृत्ति सिद्धि-वधू की अपेक्षा यशकीर्ति स्वरूपा कुलटा को वरने के लिए अधिक सक्रिय बनती है। ऐसी नीति धर्मशून्य होने से व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुँचाती है। धर्मविहीन नीति द्विरंगी होती है। वह अनेक रूप में प्रकट हुआ करती है। ऐसी नीति का अनुसर्ता पुरुष अपने जीवन में समरसता, एकरूपता ला नहीं पाता।

इस प्रकार की नीति अन्तर के किसी भी क्षेत्रविशेष में क्यों न रहे, वह मान का अनुसरण करने वाली होती है। अन्तर में बैठा हुआ मान अपने आपको प्रसिद्ध करने के लिए विविध उपाय करता रहता है। उस मान की वृत्ति मन को दूषित किये बिना नहीं रहती। मन दूषित होने से मानसतत्र भी उससे अप्रभावित नहीं रहता। उसकी जड़ भावमन में रही हुई होती है, क्योंकि मान सबधी कर्म-वर्गणाएँ आत्म-प्रदेशों के साथ ओतप्रोत रहती हैं। वे भावमन को अनुरजित करने में पीछे नहीं रहती। जब मान का प्रभाव आत्मप्रदेशों एवं भावमन तक व्याप्त हो जाता है तब आत्मिक शक्तियाँ क्षीण हो कमजोर बनने लगती हैं। परिणामस्वरूप भावमन का समीक्षण नहीं हो पाने से उसमें नियन्त्रणशक्ति नहीं रहती। अनियन्त्रित अवस्था में भावमन द्रव्यमन के साथ संयुक्त होकर मान सबधी प्रदूषण तैयार करता है। वह प्रदूषण शारीरिक तत्रों को प्रभावित करता है। और उस मान का अनुसरण करने वाली नीति धर्मविहीन होकर मान की क्षुधा शान्त करने के लिए मन में विविध विचारों का सर्जन करती है।

हुआ है। इस बन्धन की मूल भित्ति विकारमय अध्यवसाय है। अध्यवसाय विविध परिस्थितियों में अनेक प्रकार के बनते हैं। उन अध्यवसायों में अन्य अनेक हेतुओं के अतिरिक्त मान भी कई दृष्टियों से एक प्रमुख हेतु है। इसकी प्रमुखता में कर्म-बन्धन भी अधिक होते हैं। तथा निकाचित कर्मों के बन्धनों में भी मान अपना प्रमुख पार्ट अदा करता है। जब-जब भी मान को चुनौती मिली, तब-तब इसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथी क्रोध को आगे कर दिया। मानो इसी को अस्त्र बनाकर मान नहीं देने वाले पर क्रोधाग्नि की बरसात की। कस, कालिनाग, जरासघ एवं शिशुपाल इसके प्राचीन प्रतीकों में से कुछ हैं। अतीत शताब्दियों में अन्वेषण करने पर अन्य अनेक प्रतीक पाये जा सकते हैं। वर्तमान में भी चीन, रूस, अमरीका आदि देशों के नेता इसके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। उन लोगों के अतिरिक्त अनेक आत्माओं के विविध प्रकार के कर्मबन्धन, सामाजिक रीति-रिवाजों के बन्धन, व्यापार सबंधी नीतियों के जटिल बन्धन, पेचीदे कानूनों के बन्धन भी हैं। प्राणियों का जीवन इन अनेकानेक बन्धनों से अधिकाधिक ग्रस्त होता जा रहा है। परिणामस्वरूप विचारों की विविध प्रकार की जटिलता, कुटिलता, विलासिता, धनलोलुपता, यशो-कीर्ति की लिप्सा, एक दूसरे को पछाड़ने की दुर्नीतियाँ वासनाओं की उद्याम दासता आदि हेतुओं के कारण मानव में विविध प्रकार की ग्रन्थियाँ निर्मित होती जा रही हैं। इन ग्रन्थियों के बन्धन से जकड़ा हुआ जनसमुदाय विविध प्रकार के रोगों से इतना ग्रस्त बन गया है कि जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है। कई तो असाध्य रोगों से पीड़ित होते हुए अपने जीवन का ही नाश कर डालते हैं। कई रोगनिवृत्ति के उपायों की बदौलत अन्य अनेक रोगों को पैदा कर लेते हैं। दुःसाध्य जटिल रोगों के निदान को खोजने पर उनकी जड़ों में मुख्यतया मान ही पाया जायेगा। अतएव इन सब दुरवस्थाओं से मुक्ति पाने के लिए सम्यक् निदान करने वाले मानवों की नितान्त आवश्यकता है। ऐसे मानव तभी निर्मित हो सकते हैं जब कि इस विषयक विज्ञान की अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों को शिक्षित किया जाय। इसके लिए वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली काम नहीं आ सकती एवं अपूर्ण व्यक्तियों द्वारा निर्मित साहित्य भी पूर्ण सहायक नहीं हो सकता। किन्तु इस विषय की स्वतंत्र शिक्षणशालाएँ, आश्रमादि का निर्माण करना आवश्यक है। आध्यात्मिक, प्रणालीयुक्त मनोविज्ञान के तौर-तरीकों से कोमल वयस्क छात्रों को बाल मंदिर की तरह शिक्षण दिया जाय, तरुण एवं प्रौढ़ पुरुषों के लिए उनके अनुरूप विधाएँ तैयार की जाय, वृद्धों के लिए अनुकूल वातावरण के साथ सत्कारों को परिवर्तित करने का सत्पुरुषार्थ किया जाय। इसका प्रारम्भ आन्तरिक रुचि वाले साधकों से चालू किया जाय। वे साधक समीक्षण ध्यान की विद्या से सर्वप्रथम अपने आपका अनुशीलन करें। स्वयं के भीतर के सभी बन्धनों को तटस्थ भाव से विदित करें। एवं ग्रन्थिभाव को विमोचित करने के लिए उसके विधि-विधानों को योग्यतम साधकों के सान्निध्य में सीखें। तदनन्तर

मे पीछे नहीं रहेगी । मानस-तत्र का मान सबधी विकार परिस्थितिवश न्यूनाधिक रूप मे कभी-कभी हटता हुआ भी दृष्टिगत हो सकता है, पर उसका सर्वथा उन्मूलन नहीं होगा । जड़ो के उन्मूलन के अभाव मे इसको उखाड़ने का प्रबल पुरुषार्थ भी किया जाए तो भी वह उखड़ेगा नहीं । हाँ, वह रूपान्तरित हो जायेगा । समय आने पर पुन अपना प्रभाव दिखाने मे पीछे नहीं रहेगा । रूपान्तरण विनाश नहीं किन्तु परिवेश का परिवर्तन मात्र है, अपनी आकृति को बदल कर अन्या-कृति मे रहना है । अतएव साधक को इसका उन्मूलन करने के लिए सतत जागृत रहना चाहिये तथा समीक्षणदृष्टि से अवलोकन करने का निरन्तर प्रयास चालू रखना चाहिए । समीक्षण दृष्टि की ऐसी शक्ति सम्पादित कर लेना है जिससे रूपान्तरित मान को भी मान के असली रूप मे पहचाना जा सके, और उसका निष्कासन किया जा सके । इस विकार के समूल उन्मूलन की शक्ति यदि चैतन्य देव के अन्तरतर मे अभिव्यक्त हो जाये तो उस श्रेणी के अन्य विकारो का भी अवलोकन करने मे सुविधा हो सकती है । पर ऐसा करने के लिए आत्मिक स्वभाव का विज्ञान नितान्त आवश्यक है । निज स्वभाव की पहचान के बिना मान सम्बन्धी विकारी भाव की पहचान नहीं होगी, तब तक नकली जवाहरात की भी जानकारी नहीं हो सकती । उसके अभाव मे नकली जवाहरात का एव काच के टुकड़ो का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता । उनका अवमूल्यन किये बिना असली जवाहरात से उनका विलगीकरण भी नहीं हो पायेगा । यह कार्य समीक्षण ध्यान की विद्या के बिना होना कतई शक्य नहीं ।

दुर्भेद्य-ग्रन्थि मान .

ससार मे ग्रन्थियाँ, गठाने कई प्रकार की होती है । कपडा, रस्सी आदि की ग्रन्थियाँ सहज रूप से खोली जा सकती है । उनकी अपेक्षा बारीक तन्तुओ से बनी जाल की ग्रन्थियाँ खोलना अधिक कठिन है । उनकी अपेक्षा भी बासादि वृक्षो के मूल की ग्रन्थियाँ, अति दुरूह है । उनका विमोचन होना सहसा आसान नहीं । उन सबसे भी बढकर मिथ्यात्व की ग्रन्थि है । यानि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उस रूप मे मानने रूप ग्रन्थि मिथ्यात्व की ग्रन्थि कहलाती है । आत्मा की मूर्च्छित अवस्था मे यह ग्रन्थि रहती है । इस ग्रन्थि के कारण चैतन्य देव अनादि कालीन प्रगाढ अज्ञान-निद्रा मे सोया हुआ है । ऐसी आत्मा को जागृत करने हेतु कितना ही उपदेश दिया जाय किन्तु उम उपदेश को ऐसी आत्माए सुन ही नहीं पाती । मिथ्यात्व की गम्भीर मूर्च्छा की सघनता मे साक्षात् तीर्थकर देव भी उपदेश प्रदान करे तो भी कइयो को तो वह उपदेश भी जगा नहीं सकता । वैसी ग्रन्थियाँ निकाचित वन्धन से युक्त होती है । उस वन्धन को विमोचित करने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं कि जिससे उनका विमोचन किया जा सके, यद्यपि ऐसी ग्रन्थियाँ चैतन्य देव ने ही बांधी है । उस वन्धन के साथ उसकी अवधि का भी निर्धारण हुआ है । निकाचित कर्मग्रन्थि की म्यति की

शुद्धाचार एव विचारवान् महापुरुषो की वाणी की अवहेलना करना है वर स्वयं ही की अवहेलना करता है । वह अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझ कर स्वयं की शान्ति को अशान्ति में परिणत कर लेता है । साथ ही अन्य मनुष्य प्राणियों को अशान्ति के गर्त में ढकेलने का कुप्रयास करता है । महापुरुषों का उनके उपदेश का अपलाप तो नहीं होगा, किन्तु ऐसा पुरुष स्वयं की आत्मा को निविड कर्मबन्धन की अवस्था में परिणत कर आयुबन्धन के समय दुर्गति का व्यव अवश्य कर लेगा । अतएव सच्चे साधक को ज्ञान में मान का पोषण कदापि नहीं करना चाहिए, प्रत्युन् समत्वभाव-पूर्वक अभिमान का ममोक्षण करते हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए ।

विचार (ज्ञान) का अपलापकर्ता मान .

सत्पुरुषों के सदुपदेशों का संयोग मिलता रहे, योग्य खुराक मिलने का प्रसंग बनता रहे तो यह वृत्ति सद्गुणमय बन अन्यान्य सद्गुणों की वृद्धि कर सकती है। वृद्धि भी इतनी हो जाती है कि परिपूर्ण मानसतंत्र में डमका आधिपत्य स्थापित हो जाता है, फिर वह अन्य तंत्रों को भी प्रभावित कर लेती है। जीवन के जब समग्र तंत्र प्रभावित हो जाते हैं तब शरीर के प्रत्येक अवयव में से सद्गुणों की आभा (किरणें) छिटकने लगती है। उसके इर्द-गिर्द के वायुमण्डल में रहने वाले प्राणी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उसके सद्गुणों की आभा वायुमण्डल में प्रसारित होती रहती है और आगन्तुकों के जीवन पर अज्ञात रूप से असर डालती रहती है। स्वयं के जीवन में परम सुख और शांति का संचरण तो उससे होता ही है और दूसरों में भी उस प्रकार की भावनाएँ संचरित होने लगती हैं। अतः इस प्रकार की वृत्ति प्रत्येक मानव में अकुरित हो, पल्लवित पुष्पित फलित हो जाय तो समग्र ससार का वायुमण्डल ही बदल जाय, दुःख दैन्यादि के निष्कासन के साथ ही राग-द्वेष, ममत्वादि जनित समस्याएँ भी समाहित हो जाएँ।

ऐसी स्पृहणीय स्थिति उत्पन्न होने पर सघर्ष, विग्रह क्लेश आदि शब्द कोषों में ही उपलब्ध हो, मानव-जीवन में नहीं। पर क्या किया जाय ! जीवन में जैसे सद्वृत्तियों का सद्भाव है वैसे ही असद् वृत्तियों का भी अस्तित्व है। समय-समय पर इनका परस्पर सघर्ष भी चलता रहता है। किंतु सामूहिक रूप में दुर्वृत्तियों का प्रभाव इतना अधिक व्याप्त रहता है कि जिससे सद्वृत्तियों का विकसित होना तो दूर उन्हें खुराक मिलने का ही प्रसंग नहीं बनता। परिणामस्वरूप आस-पास का जन-समुदाय भी दुर्वृत्तियों से ओत-प्रोत रहता है। वायुमण्डल भी उसी रूप में नवागन्तुक पुरुष को प्रभावित करता रहता है। यही कारण है कि दुःख-दैन्यादि अवस्थाएँ बरकरार रहती हैं। उन्हीं दुर्वृत्तियों में से मान की वृत्ति भी एक है। इसमें कठोरता, निर्दयता की अवस्था भी अनल्प रूप से रही हुई है। यह वृत्ति विनय रूप कोमल वृत्ति पर क्रूरता से प्रहार करती है तो विनय की वृत्ति छिन्न-भिन्न हो जाती है। कदाचित् सद्गुणी जनों के घनिष्ठ सम्पर्क-संसर्ग से उसके घाव भरने लगते हैं तो वहाँ पर भी यह अभिमान की वृत्ति रूप बदल करके उपस्थित हो जाती है। यत्किंचित् सद्-विचारों के श्रवण को लेकर वाणी द्वारा प्रस्फुटित होती है। मैं कैसा कुशल श्रोता हूँ, मेरे समान अन्य श्रोता कोई नहीं, इस प्रकार श्रोता की पोषाक धारण कर अभिमान विनय-वृत्ति को पुनः छिन्न-भिन्न कर डालता है। कदाचित् सत्त्व के सदुपदेश से लँगड़ाती हुई विनय-वृत्ति गुणों को वरने लगती है, व्रत अंगीकार कर चलती है। परन्तु अन्य को व्रत ग्रहण करते नहीं देखती है अथवा अन्य की स्वल्प वृत्ति को देखती है तो वह मान की वृत्ति धर्म की पोषाक पहन कर विनय वृत्ति को पुनः गिरा देती है। कभी किसी को दान देती हुई देख कर विनय वृत्ति

मान के विविध रूप • जाति का गर्व

मनुष्यजन्म के साथ ही मान का जन्म होता है। मनुष्य शरीर जितनी पोषाके धारण करता है, उनसे ज्यादा रूप यह बना देता है। जैसे ही शिशु समझ पकड़ता है वैसे ही अपने सरक्षको से सुनता है कि हमारी जाति उत्तम है। इसके तुल्य अन्य कोई जाति नहीं है। यह श्रवण शिशु के मतिष्क में भली-भाति प्रवेश पा जाता है। जब कभी जाति की चर्चा चलती है तो वह बालक बोल उठता है कि हमारी ही जाति श्रेष्ठ है, अतएव हम ऊँचे हैं। अन्य सभी जातियाँ हीन हैं और हीन जातियों में जन्म लेने वाले मनुष्य भी हमसे हीन हैं। वे हमारी समक्षता में खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा जाति-मदग्रस्त व्यक्ति जाति के अभिमान से अभिभूत होता हुआ, अन्य को कुछ नहीं गिनता हुआ, उसी भावना में गुणगुनाता हुआ इधर-उधर फिरता रहता है। इस प्रकार जातिवाद के रूप में मान का स्वरूप भी उभरता है।

साधक को चाहिए कि इस प्रकार के मान का समीक्षण करे एवं सोचे कि मैं इस प्रकार का अभिमान कर अपने आपको तनावग्रस्त बना रहा हूँ, धृणा-जनित पापों का उपार्जन कर रहा हूँ। इस प्रकार की लोकप्रचलित जातियाँ वस्तुतः जातियाँ नहीं हैं, व्यवसायादि की दृष्टि से जाति रूप से स्थापित हो गयी हैं। शास्त्रकारों ने जाति का स्वरूप विकास के आधार पर बतलाया है।

जिस जीव को एक ही इन्द्रिय प्राप्त हो, ऐसे समस्त जीवों को एकेन्द्रिय जाति के रूप में अभिहित किया गया है। उस एकेन्द्रिय जाति के प्राणियों में कर्मोदय के अनुसार विविध प्रकार की तरतमता रही हुई है। यथा - पृथ्वी ही जिसका शरीर है ऐसे प्राणी पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय जाति के रूप में पहचाने जाते हैं। किन्तु पृथ्वी-पृथ्वी में भी बहुत अन्तर पाया जाता है। कोई सुगन्ध युक्त पृथ्वी है तो कोई दुर्गन्धपरिपूर्ण स्वरूप में रहने वाली पृथ्वी है। कोई मिट्टी के रूप में है तो कोई पाषाण के रूप में है। कई रत्न जवाहरात के रूप में है तो कोई स्वर्ण रजत के रूप में है, कोई चन्द्र-सूर्य आदि के विमान के रूप में है। इस प्रकार पृथ्वी जाति में विविध उप-जातियाँ रही हुई हैं। मूल्यवान् एवं मूल्यरहित आदि अवस्था में होने पर भी पृथ्वीकायिक जीवों में परस्पर में अभिमान की अवस्था दबी हुई रहती तो है किन्तु अभिव्यक्त नहीं हो पाती। वैसे ही अप्कायिक-पानों ही जिसका शरीर है वे भी एकेन्द्रिय जात्यन्तर्गत हैं उनमें भी खारापन, मीठापन आदि के रूप में विभिन्नता रही हुई है।

तेजसकाय-अग्नि ही जिन आत्माओं का शरीर है उनका समग्र समूह तेजसकाय एकेन्द्रिय जाति है। इसमें भी अनेक भेद हैं। विद्युत् की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, भट्टी आदि की अग्नि। इसी प्रकार वायुकायिक ही जिनका शरीर है, वे प्राणी वायुकायिक एकेन्द्रिय जाति में हैं। उनके भी विविध भेद-प्रभेद हैं।

को अन्य कुलो से ऊँचा समझकर गर्व करने लगता है । ज्ञान की न्यूनता के कारण वह यह नहीं सोच पाता कि बिना सद्गुण-कर्म के उच्च कुल की अवस्था कैसे बन सकती है । ऐसी अवधारणा से अनेक अनर्थ घटित हो सकते हैं । यदि सत्-पुरुषार्थ आदि गुण कर्म के बिना ही अमुक घरे को ऊँचा कुल मान लिया जाए तो गुण गौण हो जायेंगे, जिससे कुल के अधर्म रूप कृत्यों को भी मानव धर्म मानकर चलेगा । ऐसे कुल का अभिमान सतान को कुमार्ग पर अग्रसर कर देता है । यथा शास्त्रकारों ने पैतृक परम्परागत पवित्राचरण वाले पितृपक्ष को उच्च कुल कहा है, अर्थात् जिसके पितादि का आचार-विचार शुद्ध हो उसका पुत्र कुल-सम्पन्न कहलाता है । ऐसा कुलसम्पन्न पुरुष प्राण को खतरे में देख करके भी गृहीत पावन प्रतिज्ञाओं को नहीं तोड़ता । तोड़ना तो अति दूर, उनमें लचक आने जैसी स्थिति भी नहीं आने देता और न सत्प्रतिज्ञाओं के प्रति अरुचि ही लाता है । कुलसम्पन्नता का बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पुत्र पर रहता है । इसीलिए पाँच पदों के गुणों के प्रसंग से जाति-सम्पन्नता, कुलसम्पन्नतादि विशेषणों का उल्लेख किया गया है । अतः पुरुष को कुलो की वास्तविकता का समीक्षण कर कुल से अवधित मान से निर्मुक्त होना चाहिए ।

बल-मानोद्भव का स्रोत

शरीर की बलिष्ठता के सामर्थ्य को पाकर अज्ञान अभिमान में फूला नहीं समाता । उस बलमद के साथ जब धनबल और जनबलादि का संयोग मिल जाता है तब बलमद का उद्दीपन विशेष रूप से उभर जाता है । तब हीन वृत्तियाँ परिपुष्ट होने लगती हैं । बल के अहंकार की क्षुद्र वृत्ति के अधीन बन वह अन्यो को हीन दृष्टि से देखने लगता है । दूसरों का तिरस्कार करने के लिए कटिबद्ध बन जाता है । अपने अकृत्य को भी कृत्य मान बल का प्रदर्शन करता हुआ सतुष्टि का अनुभव करने लगता है । अन्य की छोटी सी त्रुटि को विशाल आकार प्रदान कर निरपराध प्राणियों को पीड़ित करता है, त्रास पहुँचाता है, और कभी-कभी उनका घात भी कर बैठता है । उस समय बलोन्माद की अवस्था रहने से सोच नहीं पाता कि इसका क्या परिणाम सामने आयेगा, किस रूप में आयेगा ? क्या यह बल मुझे उस दुष्परिणाम के भोग से बचा सकेगा ? इन तथ्यों को विस्मृत कर पापमय कार्यों में रुचि रखता हुआ उन्हें निश्चक कर गुजरता है । जब उनके फलोपभोग का प्रसंग आता है, उस समय उसे वह अभिमान बचा नहीं पाता । कृत्यों का परिणाम कभी-कभी शीघ्र मिल जाता है तो कभी देर से भी सामने आता है । उस समय हाय-हाय करता हुआ वह प्राणों का परित्याग करता है । ऐसी घटनाएँ अनेक बार घटित होती दृष्टिपथ पर सामने आती हैं । सुना है, मेरठ जिले में दादरी नामक ग्राम था । शारीरिक दृष्टि का एक पहलवान अपने शरीर को देखकर फूला नहीं समाता । अन्य को हीन समझ कार्य करता रहता । जब दूध को हण्डिया रखकर शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए कुशती

वाले आत्मिक शुद्ध स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए एक क्षण का भी विलम्ब नहीं करता । यथा—सनत्कुमार चक्री ।

जब तक शारीरिक रूप का गर्व परिपोषित होता रहा तब तक चक्रवर्ती छह खण्ड के राज्य का उपभोग करता रहा । जैसे ही शारीरिक रूप लावण्य की विनश्वरता का अवबोध हुआ त्यों ही तुरन्त नासिका के ग्लेष्म की भाति परिवार सहित चक्रवर्ती का वैभव त्याग शारीरिक रूप की भी सर्वथा उपेक्षा कर डाली तथा निज स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए समता की पूर्ण साधना साधते हुए मान के मूल का निर्मूलन कर डाला ।

तप आधि-व्याधि की अमोघौषध

तप आत्मशुद्धि के लिए पवित्रतम रसायन है । इस रसायन का आसेवन करने वाला मुमुक्षु साधक अपने अन्तरंग में रहे कर्म-कालुष्य के अशौच को विशुद्ध करता है । यह रसायन केवल शरीर को ही सस्पर्शित करने वाली नहीं अपितु अन्तरंग को सस्पर्शित कर उसे भी विशुद्ध बनाने वाली है । अन्तरंग स्थिति को सस्पर्शित करने वाली तप रूप जो रसायन है वह जन साधारण की दृष्टि में नहीं आती, किन्तु उससे कर्मरूप अशौच की विशुद्धि होती रहती है और आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, स्वच्छता अभिव्यक्त होती जाती है । विवेक का आवलम्बन लेकर तपश्चरण रूप रसायन का सेवन पथ्य के साथ करने से पाप के कालुष्य से ओतप्रोत वृत्तियों से वह निवृत्त बनता हुआ जीवन के निगूढ तत्त्व को पहचान उत्तरोत्तर विकास की तरफ गतिशील बनता रहता है । जीव की समग्र स्वाभाविक शक्तियाँ उभर-उभर कर सामने आ उपस्थित होने लगती हैं । आत्मा विविध ऋद्धियों एवं सिद्धियों से सम्पन्न बनने लगता है । जिससे मानवीय जीवन से सम्बन्धित समग्र आधि, व्याधि रूप समस्याओं का सम्यक् समाधान स्वतः सहजतया हो जाता है । वह तप शील साधक देवो, दानवो, नरेन्द्रो और देवेन्द्रो तक का अर्चनीय, वदनीय, पूजनीय तथा आदरणीय हो जाता है । ऐसे तप रूप रसायन का किसी भी भौतिक पदार्थों एवं रासायनिक द्रव्य से मूल्य नहीं आका जा सकता ।

इस लोकोत्तर सिद्धि प्रदायक तप रूप रसायन की सम्यक् समझ एवं सेवन विधि का विज्ञान न होने के कारण कई लोग मानो कौए को उड़ाने के लिए हीरा फेंकते हैं । उसका सेवन करके भी उसके द्वारा अपने मान की सपुष्टि करते हैं । वह योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह तप शुद्ध रसायन रूप साधन है । इसको अशुद्ध मानवृत्ति से सम्बन्धित करना घोर मूढता है ।

यह गाय के दुग्ध को आक के दूध के साथ संयुक्त करने सरीखी बात है ।

है और पुण्य की मात्रा स्वल्प रह गयी है। अब तू सद्गति में जाने जैसी अवस्था में नहीं रहा।' इसी प्रकार यदि समीक्षण के द्वारा स्वल्प मान रूपी दुर्गुण को नहीं देखा गया तो उल्लिखित रूपक की दशा बन सकती है। अतः साधक को सतत जागरूक रह कर अनवरत स्वल्पातिस्वल्प मान का भी समीक्षण करते हुए उससे विलग रहना चाहिए। उसे आदर-सत्कार न देते हुए अपने जीवन में तप रूपी रसायन का सेवन कर उसकी जड़ को ही सर्वथा उखाड़ फेंकने का सत्पुरुषार्थ करते रहना चाहिये।

लाभ—मद का सर्जक

कमजोर मानव किसी भी वस्तु के लाभ को पचा नहीं सकता। लाभ को पाकर वह गर्वित बन जाता है। यह सोचता है कि मुझे इस प्रकार का विपुल लाभ प्राप्त है। मेरे समान लाभ प्राप्त करने वाला अन्य कौन हो सकता है? लाभ केवल अर्थ का ही नहीं होता, विद्या का लाभ, परिवार का लाभ, यश-कीर्ति का लाभ, शारीरिक स्वस्थता का लाभ आदि कई प्रकार के लाभ होते हैं। उन लाभों को क्षुद्रप्रकृति या कमजोर मन स्थिति वाले हजम नहीं कर पाते। वे इसे पाकर इतना वेमान हो जाते हैं कि जिससे दूसरों को कुछ नहीं गिनते, उन्हें तिरस्कृत करते हैं।

लाभ-मद का शिकार मानव अपनी अपेक्षा हीन-स्थिति वाले पुरुषों को तुच्छ समझता है, उनकी अवमूल्यना करता है, उपकार का एहसान जतलाता है, उन्हें हर समय दवाने की चेष्टा करता है। उन्हें अपनी अधीनता में रखना चाहता है। उनकी बात न सुन कर दुस्कार देता है। अपने आपको सर्वोत्तम समझने लगता है परिणाम यह होता है कि अपनी गर्वोन्मत्तता में शुद्धाचार-विचार का विलय करता रहता है। इससे पुण्य का ह्रास और पाप की अभिवृद्धि होने लगती है, जिससे उसके लाभ की स्थिति भी उससे विमुख बनने लगती है और वह स्वयं जिनका तिरस्कार करता था, समय आने पर उन जैसा बन जाता है। फिर तो आर्त-रौद्र ध्यान की परिणति उत्तरोत्तर बढ़ती रहने से अशांति बढ़ जाती है। हाय हाय का सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है, वह दुःखानुभव करने लगता है। अतः प्रत्येक भव्यात्मा को लाभ का मद कभी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन का समीक्षण करते हुए लाभ की उपलब्धि तथा उसके विनश्वर स्वभाव का चिन्तन-मनन कर निर्ममत्व भाव को साधना साधते समय अपने से लाभ में जो श्रेष्ठ है उनको मध्यस्थ भाव से देखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस पद्धति से लाभ के मद से विनिमुक्त बना जा सकता है और लाभ का सदुपयोग भी किया जा सकता है। अतः प्रत्येक भव्य प्राणी को उपर्युक्त रीत्या समीक्षण कर मान के सर्जक लाभ के प्रति उपेक्षित बन उससे निर्लिप्त रहते हुए समत्व के साथ उसका सदुपयोग करना आत्मविकास के स्रोत-द्वार में प्रवेश करने के तुल्य है।

सुरक्षित रखते हुए कुछ अध्ययन-अध्यापन करता-कराता हूँ तो इसमें कौनसा असाधारण कार्य कर रहा हूँ । जितना मैं श्रुत का ज्ञान कर पाया हूँ उससे कई गुणा अधिक सुधर्मा-स्वामी तथा अन्य गणधरो का था । उन महापुरुषों ने विराट् श्रुत को अपने जीवन में स्थान देते हुए अभिमान नहीं किया, किन्तु उसके फलस्वरूप अन्य दोषों को भी विसर्जित कर दिया । यह सम्यक् श्रुत जीवन के दुर्गुणा-दोषों को परिमार्जित करने के लिए है न कि बढ़ाने के लिए । अतएव मेरे जीवन में कदाचित् अज्ञात रूप से, कहीं पर भी श्रुत को लेकर मान का अकुर उभरता हो तो उसको मैं समीक्षण दृष्टि से अन्वेष्टित कर बाहर कर दूँ और निरभिमान वृत्ति से साधना में तन्मय बन जाऊँ । रहा प्रश्न लौकिक श्रुत का वह अपूर्ण व्यक्तियों की देन है । उसमें तारतम्य रहता ही है तथा उनमें परिवर्तन-परिवर्धन भी समय-समय पर होता रहता है । उसका कोई निश्चित निर्णायक रूप नहीं होता । अतएव लौकिक श्रुत के अध्ययन को लेकर अभिमान करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । इस प्रकार साधक चिन्तन करता रहे । समता से जीवन को अतप्रोत बना समीक्षण दृष्टि को उत्तरोत्तर विकसित करूँ, यही उसकी भावना सदा बनी रहनी चाहिए ।

ऐश्वर्य-मानवर्धक

मानव विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ करता रहता है । सासारिक मनुष्यों को ससार का वैभव अच्छा लगता है । उसके लिए वे अपने जीवन को प्रायः समर्पित कर देते हैं और अनेक विधियों से वैभव-सम्पादन की प्रक्रिया भी चालू रखते हैं । उसमें दुनिया को बताने के लिए भले ही कुछ नैतिकता का उद्घोष किया जाता हो, किन्तु वस्तुतः तथाकथित नैतिकता प्रायः धर्म से विहीन होने के कारण अनैतिकता की श्रेणी में ही गिनने योग्य बनती है । क्योंकि उस प्रक्रिया में भूठ प्रपचादि कूटनीतियों का अम्बार सा लग जाता है । इससे आत्मा का अवमूल्यन भी विशेष होता है । नवीन-नवीन कर्म बन्धनों से चैतन्य देव की शक्तियाँ आच्छादित होती रहती हैं । चैतन्य देव की उपेक्षा कर कदाचित् कुछ वैभव पा लिया तो पुरुष सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वैभवशाली हूँ, मेरी तुल्यता में अन्य कोई आ नहीं सकता । इस प्रकार अभिमान वृत्ति को पनपाता हुआ चलने लगता है । सयोगवश कभी ग्रामपंच, सरपंच, चेयरमैन आदि अधिकारों के साथ विधायक (एम एल ए), एम पी मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि अधिकारों से सम्पन्न हो गया तो मान आसमान को छूने लगता है । कोई अध्यापक, प्रोफेसर, डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील या सुप्रीम कोर्ट आदि का जज हो गया अथवा इसी प्रकार के न्यूनाधिक मात्रा में अन्य ऐश्वर्य को वर लिया तो अपने आपको सभाल नहीं पाता, हवा में उड़ने लगता है । व्योम से बातें करने लगता है । घराघाम को प्रकम्पित करता हुआ स्वयं से न्यून ऐश्वर्य वालों को नचाने लगता है । उन्हें पद-दलित कर हीन बनाने की कोशिश करता रहता

